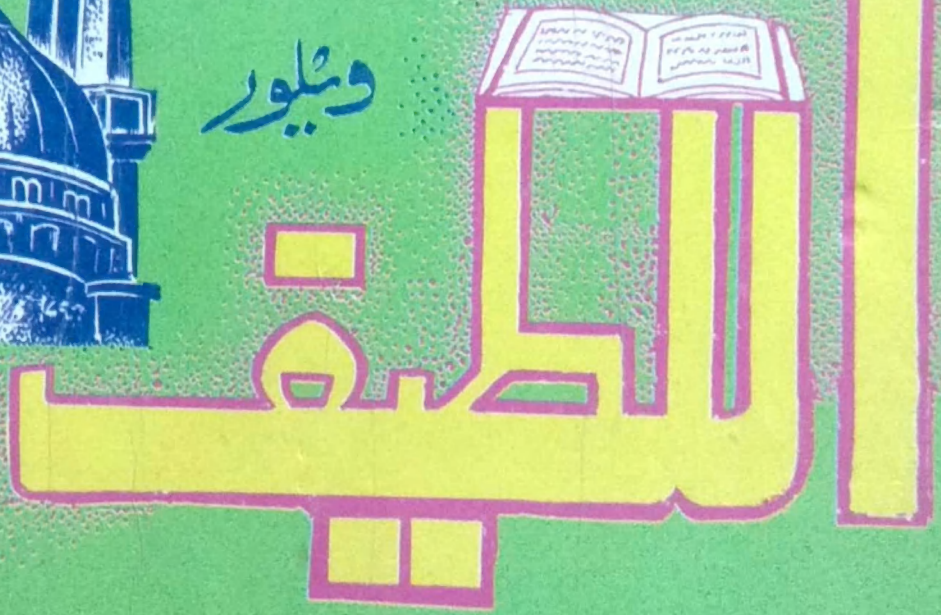

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
علمی دینی، اصلاحی اور معلوماتی

ویلو

دَارُ الْعُلُومِ لَطِيفِيَّةٌ مَكَانُ خَضْرَاءِ قُطْبِ دِيلُو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَالِحُ اللطيف

بیادگار

۳۷
دات
شماره

شیخ المشائخ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین شاہ محمد باقر
قادری رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین مکان حضرت قطب دہلوی

مولانا مولوی ابوصالح عماد الدین شاہ محمد ناصردی المعروف بمیرا پشا
قادری رحمۃ اللہ علیہ
مدیر موسس

حضرت اقدس مولانا ابوالحسن صدر الدین شاہ محمد طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ

★

تاریخ ابراء

بمؤرخہ ۱۰ شعبان المعظم ۱۴۱۹ھ مطابق 30 نومبر 1998ء

● زیرنگرانی:

مولانا مولوی ابو محمد شہد محمد عثمان قادری ایم اے، بی کام؛ (عثمانیہ)
ادیب فیاضل (مدرس)، ناظم دارالعلوم لطیفیہ

مولانا شہد ہلال احمد قادری شطاری ادیب فیاضل (مدرس)،
نائب ناظم دارالعلوم لطیفیہ

● زیرِ ادارت:

مولانا مولوی پی محمد البکر بلیباری لطیفی قادری مدرس دارالعلوم لطیفیہ ویلور
مولانا مولوی حافظ ابوالنعمان شیرازی قزشتی قادری لطیفی مدرس دارالعلوم لطیفیہ ویلور

■ نمائندگان طلبہ:

کرنالکا	گلبرگہ	۱۔ مولوی حافظ محمد سہیل جنیدی
ٹمل ناڈو	ویلور	۲۔ مولوی سید تنویر احمد
	وگرور	۳۔ مولوی محمد عبدالسبحان
کیرلا		۴۔ مولوی انبیین کٹی
ٹمل ناڈو	ناگور	۵۔ حافظ شیخ سلطان
ٹمل ناڈو	ناگور	۶۔ حافظ شیخ عالم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین سالنامہ اللطیف

۱۳۱۹ھ
۱۹۹۸ء

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ نمبر
۱	رباعیات	حضرت امجد حیدر آبادی	5
۲	غزل	حضرت سید شاہ ابوالحسن قرنی علیہ الرحمہ	6
۳	افتتاحیہ	ادارہ	7
۴	رونگد دارالموم لطیفیہ	ادارہ	16
۵	جواہر القرآن (عدل)	مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق ایم اے	19
۶	جواہر الحديث (صدقہ)	” ” ” ”	43
۷	فتویٰ	ادارہ	75
۸	مکتوبات حضرت قطب دیوبند	مترجم مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق ایم اے	85
۹	جواہر السلوک	” ڈاکٹر سید وحید اشرف کچھوچھوی	99
۱۰	جواہر الحقائق	” مولوی حکیم سید افسر شاہ	110
۱۱	انقوشِ طاہر	ادارہ	121
۱۲	توبہ کیا ہے؟	مولانا سید شاہ محمد عثمان قادری ایم اے	126
۱۳	شرعیات و تصوف	مولوی بی محمد ابوبکر بللیباری	139
۱۴	ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ	کاتب محمد شریف برساتی آمبور	144
۱۵	طریقت	ڈاکٹر سید وحید اشرف کچھوچھوی	149

۱۶۵	ڈاکٹر سید صفی اللہ	۱۶	پروفیسر قاضی محمد انوار اللہ صاحب کی دینی اور قومی خدمات کا تعارف
۱۷۱	مولوی سید تنویر الزماں لطیفی	۱۷	حضرت سلیمان اور حضرت بلقیس
۱۸۱	سید امجد القادری مبینی متعلم دارالعلوم	۱۸	سیدۃ النساء اہل الجنة
۱۸۷	سید قادر بادشاہ متعلم دارالعلوم	۱۹	صحبت با اولیاء
۱۹۱	جمیل احمد شریف متعلم دارالعلوم	۲۰	فلسفہ توحید و رسالت
۱۹۵	ابوالحسن عرف نعمان پاشا	۲۱	لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبہ کے لحاظ سے پیش آؤ
۱۹۸	مولوی وی کے انبیین کٹی لطیفی	۲۲	سید الکونین والشقلین صلیع
۲۰۸	ڈاکٹر سید وحید اشرف کچھوچھو	۲۳	نعت شریف
۱۲۵	حکیم سید افسر پاشا	۲۴	” ”
۲۰۹	” ” ”	۲۵	” ”
۲۱۰	سید سراج الدین منیر حیدر آبادی	۲۶	” ”
۱۱۸	سید شاہ معین الدین حسینی	۲۷	کلام شاہ خاموش
	المعروف شاہ خاموش رح		
۴۲	علیم صبا نویدی	۲۸	نعت شریف
۲۱۱	” ”	۲۹	اعلیٰ حضرت رح
۲۱۲	محمد اسماعیل عابد	۳۰	نعت شریف

رباعیات امجد

امجد حیدر آبادی

خاکساری

ہر اک سرور آہ وزاری سے ملا !
اور آنکھوں کو نور اشکباری سے ملا
سجدے میں ہر اک نے میں پہ سر رکھا ہے
یہ رتبہ زمیں کو خاکساری سے ملا

بے ہنر باہنر

جو ازل سے ہے طالب دنیا
وہ کبھی اہل دین نہیں ہوتا
بے ہنر کی نظر سے عیبوں پر
باہنر عیب میں نہیں ہوتا

مہر اور قہر

میں نے پوچھا حضور سے اک دن
آپ کا قہر، اے معاذ اللہ
مسکرا کر یہ مجھ سے فرمایا
قہر اور مہر دونوں میں کس ہیں
اپنے بندے سے کیوں مکر ہو
مجھ سے برداشت اس کی کیونکر ہو
ساری خلق اور تم برابر ہو
مہر تم پر — تو قہر کس پر ہو

غزل

از قدوة السالکین حضرت مولانا رکن الدین سیّد ابوالحسن قزوینی قادری علیہ الرحمۃ

صحبتِ زنداں اگر چہ تہا ہے، رندی کرتلاش
مئی پرستی سوں ہے زنداں کو ہمیشہ انتقاش
عاشق و معشوق یک ہی بے حلول و اتحاد
کر نکو نامحرمیاں میں عاشقاں کا راز قاش
خود پرستی ہو رنودی برقع ہے وجہ اللہ کا
توں کچھ ایسا جہد کر برقع ترا اور طحائے کاش
تم وجہ اللہ کا سر عاشق و معشوق ہے
ہے وہی کیا بت پرست و کیا بت و کیا بت تراش
تجکوں ہے ضعف بصیرت دیکھتا بن بست کو
ہے مثل تیرے اُپر افسانہ مہر و خفاش
کیا مئے و ساقی و کیا جام و صراحی ہے وہی
مست رہ اس مئے سوں قربی بس یہی و بمثال

پیشکش :- حضرت مولانا سیّد ہلال احمد قادری شطاری المعروف ہلال پاشا نائب ناظم دارالعلوم لطیفہ

افتتاحیہ:

آج کچھ درد مرے دل میں سوا ہوتا ہے

ادارہ

کے ساتھ کسی کلمہ گو کی زندگی میں پوری طرح نمایاں اور واضح نہ ہو جائیں اس کو کافر اور بدعتی کہنے سے احتراز کرنا چاہیے۔

اہل قبلہ کو کافر کہنا اور اہل سنت و جماعت کو بدعتی کہنا جائز نہیں۔ اہل قبلہ سے مراد امت محمدی کے ترہتر (۷۳) فرقے ہیں۔ جن کو اصطلاح میں امت اجابت کہتے ہیں اور غیر اہل قبلہ سے مراد کفار اور مشرکین کے فرقے ہیں۔ جن کو اصطلاح میں امت دعوت کہتے ہیں۔ اہل قبلہ مومن ہیں اور ان کے صاحب ایمان ہونے پر اجماع ہے۔ اہل ایمان میں نجات پانے والا فرقہ یعنی اہل سنت و جماعت اعمال فاسدہ کی وجہ سے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور باقی بہتر (۷۲) فرقے اعمال فاسدہ اور اعتقاد فاسدہ کی وجہ سے دوزخ میں داخل

موجود کا زمانے میں قرآن و حدیث اور فقہ کے اصطلاحی الفاظ اور اصولی احکام اور مسائل کی فرعیت و جزئییت سے لاعلمی اور ناواقفیت کے باعث مسلمانوں کے اندر بعض احکام میں افراد و فریق، میلان و انحراف، تشدد و نرمی غلو و تعصب کی عجیب و غریب لہر دوڑ گئی ہے۔ عوام و خواص دونوں جانب سے کفر و بدعت اور کافر و بدعتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ جس کی وجہ سے تفریق بین المسلمین کی فضا بھیلتی جا رہی ہے۔ اور یہ ماحول ہندوستان کے مسلم معاشرے کے لیے، جو طبری حد تک ملکی دور سے مشابہت و مماثلت رکھتا ہے، سب سے قاتل ہے۔ کفر اور بدعت یہ دونوں خاص اصطلاحی لفظ ہیں جن کا معنی و مفہوم متعین ہے۔ اور ان کے خصوصی احکام بھی مقرر ہیں۔ اور جب تک یہ اپنے شرعی معنی و مفہوم

کئے جائیں گے۔ لیکن کوئی فرقہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس کی مزید تفصیل و تشریح علامہ جلال الدین دوانی کی معرکہ الآراء تصنیف و عقائد ملاحلال میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ

منہاج اور طریقہ ہے جو سنت نبویؐ اور صحابہ کرام کے تعامل کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے اور جو بھی اس مسلک کی پیروی کرے اس کو سنی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اس طائفہ کے افراد عقائد میں امام اشعری یا امام ابو منصور ماتریدی کی اتباع کرتے ہیں اور فروع و اعمال میں ائمہ اربعہ (امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل) کی تقلید و پیروی کرتے ہیں۔ اور جن فرقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے رویہ اور ان کی روایات کو پس پشت ڈال دیا اور ائمہ اربعہ اور اجماع سے بے نیازی اختیار کی اور صرف قرآن یا صرف حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہوئے قرآن و حدیث میں اپنی ہوا و ہوس اور اپنی خود رانی کے ذریعہ تاویلات کا دروازہ کھول دیا ان کو اہل بدعت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ۛ

ہست سنت رہ جماعت چون رفیق
بے رہ وے یار افقی در مضیق
سنت نبویؐ ایک شاہ راہ ہے اور
صحابہ کرام اس راستے کے رفیق اور ساتھی ہیں
جو شخص بھی اس راہ اور اس راستہ کے ساتھیوں
کو چھوڑ دے گا تو وہ تنگی اور ہلاکت میں گھر
جائے گا۔

عہد نبویؐ میں صاحبِ وحی کی
موجودگی کے باعث کسی اختلاف کے سر اٹھانے
اور پھیلنے کی مطلق گنجائش نہ تھی۔ جو بھی مسئلہ
درپیش ہوتا خود اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حل فرمادیتے اور وہ فیصلہ اور حکم ایمان کا
جزمہ قرار پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
کے بعد مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف
رونما ہوا اور اس کا واقع ہونا بھی ایک فطری
تقاضہ تھا۔ ظاہر ہے کہ لوگ غور و فکر کریں گے
تو ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے۔ ان
حضرات نے بھی مسائل میں غور و فکر اور تلاشِ حق
کے لیے اجتہاد کیا جس کی وجہ سے ان کے
اقوال و آراء اور فتاویٰ بھی باہم مختلف ہو گئے
لیکن یہ سارے اختلافات اصولی اور بنیادی
نہ تھے بلکہ تمام کے تمام فروعی اور جزوی تھے۔

اہل سنت و جماعت کے فرقہ ناجیہ ہونے اور اس مسلک کے متوازن اور معتدل ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی لیے دورِ تابعین سے لے کر آج تک بھی دنیا جہاں کے کروڑوں فرزندانِ توحید نے اہل سنت و جماعت کے مسلک کی پیروی کی اور آج بھی عالم اسلام کے ہر گوشہ گوشہ میں امت کا سواد اعظم اسی مسلک سے وابستہ اور منسلک ہے۔ جس کی وجہ سے اس کے اندر اجماع اور اجتماع کی شان پیدا ہو چکی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **کلا یجتمع امتی علی الضلالة میری امت کی اکثریت گمراہی اور ضلالت پر مجتمع نہیں ہوگی۔** نیز ارشاد فرمایا: **علیکم بالسواد الاعظم: تمہارے لیے ضروری ہے کہ سواد اعظم کی اتباع و پیروی کریں۔**

اس مقام پر کلہم فی النار کی حدیث پڑھنے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ حدیث مذکور میں جن فرقوں کو جہنمی اور دوزخی بتلایا گیا ہے کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ اگر دائمی جہنم

اسی لیے اہل سنت و جماعت نے صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں سکوت پسند فرمایا اور ان کے درمیان حق کو دائرِ تصور فرمایا۔ اس لیے کہ اجتہاد کے اندر خطا و لغزش بھی ایک اجر و ثواب کی مستحق بن جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صحابہ کرام کے بارے میں ہدایت دی اصحابی کا لجموم بایہم اقتد نم اہتد تم۔ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کے علاوہ صحابہ کرام کا عمل بھی حق و باطل کا معیار قرار پایا اور اس موقف کی صحت و درستگی کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

ستفترق امتی علی ثلاثہ و سبعین کلہم فی النار الا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔

عن قریب میری امت بھی تیرہتر (۱۳) فرقوں میں منقسم ہو جائے گی اور یہ سب جہنمی ہوں گے بجز ایک فرقہ کے۔ صحابہ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا۔ جواب ارشاد فرمایا: جو میری راہ اور میرے صحابہ کی راہ پر چلے۔

مراد لیا جائے۔ تو امتِ اجابت کے بہتر (۲) فرقوں کو کافر کہنا پڑے گا۔ حالانکہ دوسری حدیث میں ہے جس کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو تو اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا اور حبیب میں داخل کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں ان فرقوں کو دائمی اور عارضی جہنمی قرار دینے کے بجائے حدیث مذکور کو بغیر کسی تخصیص اور یقین کے چھوڑ دینا ہی اولیٰ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ایک عامی شخص جس کے اندر براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسولؐ اور صحابہ کرام کے تعامل سے روشنی حاصل کرنے کی استعداد نہیں ملتی ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی پیروی اور اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لے ورنہ اس کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ قوی ہے اور اس واقعہ سے ہر کسی کو عبرت لینی چاہیے۔ کہ حکماء مشائخ کے اکابر شیخ ابونصر فارابی اور شیخ بوعلی سینا وغیرہ نے ائمہ اربعہ کی تقلید چھوڑ دی تو گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے۔ عدم تقلید کی وجہ سے جب ان حکماء اور عقلاء کی یہ حالت ہوئی تو ایک عامی شخص کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات بھی قابل غور اور لائق عبرت ہے کہ خلفائے راشدین کے

بعد تاریخ اسلام کے ہر دور میں امت کے جلیل القدر علماء و فقہاء اور صوفیاء و مشائخ نے ائمہ اربعہ کی تقلید کی۔ حالانکہ ان میں بہت سارے حضرات ایسے بھی تھے جن کے اندر اجتہاد اور استنباط کا ملکہ بدرجہ اتم موجود تھا۔

اس وضاحت سے یہ مفہوم اخذ کیا جائے کہ ہم اجتہاد اور استنباط کے حق میں نہیں ہیں۔ حاشا وکلا! اجتہاد تو اہل علم و فن اور اصحاب بصیرت کا جائز حق اور ان پر عائد شدہ فرض ہے کہ وہ قرآن و حدیث اور تعامل صحابہ کے نظائر و امثال کی روشنی میں ہر دور و زمانہ اور ہر علاقہ و خطہ میں پیدا ہونے والے مسائل کی مشروعیت کو بیان کریں۔ ہماری اس گفتگو کا منشاء اور مقصد صرف اتنا ہے کہ عوام کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ایمان لائیں اور ائمہ کی اطاعت کریں اور اپنی عبادات اور معاش میں مشغول رہیں۔ اور علم کو اہل علم کے لیے چھوڑ دیں۔ کیوں کہ جو شخص دین میں اتقانِ علم کے بغیر زبان و قلم چلائے تو وہ انجانے طور پر گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا اور اجتہاد کی شرائط کے فقدان کے باوجود ہر کوئی کتاب اللہ اور سنت رسولؐ سے احکام

اخذ کرنا شروع کر دے تو ہزاروں باطل مسالک اور مذاہب پیدا ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو حالات اور نتائج سامنے آئیں گے اس کا اندازہ کرنا اہل علم اور ارباب بصیرت کے لیے دشوار نہیں۔

مسلكِ اہل سنت و جماعت کے حق و سواب ہونے کی وضاحت اور اس کی ضرورت اہمیت کے اظہار و بیان اور اسی میں نجات مضمحل ہونے کی تشریح و توضیح کے بعد یہ پہلو بھی بحث کا متقاضی ہے جو آج کل بہت سارے تعلیم یافتہ اشخاص کے ذہنوں میں الجھن و بے چینی، خلش و خلبان اور وسوسوں کا باعث بنا ہوا ہے۔ اور وہ ہے اہل سنت و جماعت کے اختلافات اور ان کو بدعتی کہنے کے احکام۔ اہل سنت و جماعت کے اختلافات بھی صحابہ کرام کے اختلافات کی طرح جزوی اور فروعی ہیں اور ان کے اندر حق دائر ہے اور یہ اختلافات اہل اسلام و اہل کتاب یا اہل سنت و اہل تشیع یا اہل سنت و خوارج کی طرح نہیں ہیں کہ جانہیں سے ایک دوسرے کو گمراہ سمجھ بیٹھیں بلکہ ان اختلافات میں اصل بات جو ہے وہ دلائل کے راجح و مرجوح اور افضل و مفضول

اور قوی و ضعیف کی ہے نہ کہ حق و باطل کی۔ اہل سنت و جماعت کو بدعتی کہنے کی ممانعت سے متعلق بہترین تفصیل مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے ”مقدمہ ایضاح الحق“ کی پہلی فصل میں بیان کی ہے جس کا کچھ حصہ ”فصل الخطاب“ یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ جس سے موجودہ زمانہ میں پھیلی ہوئی مسموم فضا کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ معمولی معمولی اسی باتوں پرستیوں کو بدعتی کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔

ہر چند کہ شریعتِ مطہرہ میں بہت سے اعمال و اقوال اور اخلاق کو کفر و نفاق کا ایک حصہ بتلایا گیا ہے، لیکن کافر و منافق کا لفظ بولنے سے فوراً ذہن ایک ایسے مخصوص آدمی کی طرف مائل ہوتا ہے جو کفر اور نفاق کا عقیدہ رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ ہزاروں امور بدعات کی قسم سے ہیں۔ جن کا کچھ حصہ بطور نمونہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔

لیکن کسی خاص شخص پر بدعتی کا لفظ بولنے سے فوراً یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ شخص بدعت کا عقیدہ رکھتا ہے لہذا کسی

نہ کرنا کو بدعتِ حکمیہ اور حقیقیہ کے مرتکب لوگوں پر جاری اور نافذ کریں۔

مذکورہ تفصیلات کے بعد اب ہم

مسئلہ تکفیر کی جانب رجوع ہو رہے ہیں۔

جو اس تحریر کا اصل محرک اور باعث ہے۔

موجودہ زمانہ میں مسئلہ تکفیر کے بارے میں

انتہائی سختی یا انتہائی نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے

اور یہ دونوں پہلو درست نہیں ہیں۔

ایک پہلو یہ ہے کہ کسی شخص کی زبان

و قلم سے صراحت کے ساتھ کلمہ کفر صادر

ہو جائے اور اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش

نہ رہے اور اس کی جانب سے کسی جانے والی

تاویل شرعی نقطہ نظر سے قابل قبول نہ رہے

اور وہ کلمہ کفر کے ساتھ قلبی اعتقاد کا اظہار

کرے تو بھی اس کو کافر نہ کہیں۔ یہ موقف نہ

صرف غلط ہوگا بلکہ اس کے غلط اثرات

سارے مسلم معاشرہ پر مرتب ہو جائیں گے

پھر کافر و مرتد اور مسلمان کے درمیان

ماہ الامتیاز علامت باقی نہ رہے گی۔ اسی

لیے فقہاء نے تصریح کی ہے۔

اگر کوئی شخص دلائل قطعیہ سے

حرام چیز کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے یا

شخص کو بدعتِ حکمیہ کی ساری اقسام اور بدعتِ حقیقیہ کی بقیہ اقسام کا مرتکب ہونے کی وجہ سے بدعتی نہیں کہنا چاہیے۔

اس سے بعض وہ اعمال، اقوال اور

اخلاق جو کفر و نفاق سے تعلق رکھتے ہیں ان کی

وضاحت سے مقصد یہ تھا کہ لوگ ان افعال

واقوال اور اخلاق سے اجتناب کریں نہ کہ قرآن

میں کفار اور منافقین کے احکامات مثلاً قتل

کرنا، لوٹ لینا، قید کرنا، غلام بنانا، جزیہ عائد

کرنا، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ ان کی قبروں

کی زیارت نہ کرنا۔ ان کے مردوں کے حق میں

استغفار نہ کرنا وغیرہ۔) کو بدعاتِ حکمیہ و حقیقیہ

کے مرتکب پر جاری و نافذ نہ کریں۔

اور اسی طرح اقسامِ بدعت کی تشریح

سے بھی یہی مقصد تھا کہ لوگ مذکورہ تمام اقسام

سے پرہیز کریں اور سنتِ خالصہ کو اختیار کریں

نہ کہ حدیث میں اہل بدعت کے بارے میں

آئے ہوئے احکامات مثلاً ان کے اعمال کا ضائع

ہونا۔ ان کی تعظیم و تکریم کو ممنوع کہنا، ان کی

عیادت اور مزاج پرسی سے اجتناب کرنا۔ ان

کے ساتھ تعلقات توڑ لینا اور ان کی صحبت اختیار

نہ کرنا۔ ان سے سلام اور بات چیت میں پہل

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب وشتم کرے اور صحابہ کرام کی تکفیر اور تلغین کرے تو اس کو کافر قرار دیا جائے۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی شخص کی زبان و قلم سے کلمہ تکفیر صادر ہو جائے اور اس میں کفر کی نفی کا احتمال موجود ہے اور اس کی نیت مانع تکفیر وجہ کے ساتھ مطابقت ہے اور اس شخص کے اندر کلمہ کفر کے ساتھ قلبی اعتقاد بھی موجود نہیں ہے اور وہ کلمہ کفر کی تاویل علمی و شرعی زاویہ نگاہ سے بیان کر رہا ہے جو قابل قبول ہے۔ ان ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کافر کہیں تو یہ موقف بھی غلط ہے۔ اور اس تشدد آمیز رویہ سے کئی ایک پیچیدہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔

علامہ علی قاری "مسبح الازہر" میں لکھتے ہیں۔

مسئلہ تکفیر میں ننانوے احتمال ہوں اور صرف ایک احتمال کفر کی نفی کا موجود ہو تو ایسی صورت میں مفتی اور قاضی کے لیے یہی اولیٰ ہے کہ اس نفی والے احتمال کو اختیار کرتے ہوئے ایک مسلمان کو کافر کہنے سے احتراز کرے۔
مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی و دو تکمیل الایمان "میں لکھتے ہیں :-

ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے ، اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے قبلہ کی جانب نماز ادا فرماتے ہیں قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں اور توحید و رسالت محمدی کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اگرچہ کہ ان کے کلمات سے کفر لازم آ رہا ہو۔ لیکن جب تک کہ وہ کلمات کفر کو لازم نہ کر لیں۔ یا کلمات کفر کا لزوم ان کے ساتھ خوب اچھی طرح ظاہر نہ ہو تو ان کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کے حال کی اصلاح اور توجیہ کرنی چاہیے اور کسی آدمی پر سختی کرنے میں ہر کسی کو کافر کہنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے: جو شخص کسی دوسرے شخص کو کافر کہے اور اگر وہ حقیقت میں کافر نہ ہو تو کہنے والا شخص خود ہی اسی وقت کافر ہو جائے گا۔

امام ربانی مجدد الف ثانی مکتوبات کی جلد اول کے ۶۶ ویں مکتوب میں فرماتے ہیں کفر کی سزا دوزخ کا ابدی عذاب ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ ایک شخص مسلمان ہونے کے باوجود کفر کے رسوم ادا کرتا ہے اور

توجہ کی تو معلوم ہوا کہ اس کا قلب بہت ساری ظلمتوں کا شکار ہے۔ ہر چند کہ ان ظلمتوں کو دور کرنے کی جانب مائل اور متوجہ ہوا لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ بڑی توجہ کے بعد مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ ظلمتیں اس کے قلب پر چھائی ہوئی ہیں جو کفر کی صفات سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور ان ظلمتوں اور کرداروں کے پیدا ہونے کی وجہ مسلسل مراسم کفر کا ادا کرنا ہے۔ اور اہل کفر کے ساتھ کثرت میں بول اور اختلاط کا نتیجہ ہے۔ ان ظلمتوں اور کرداروں کا تنقیہ و طہارت، عذاب دوزخ کے ساتھ مربوط ہے جو کفر کی سزا ہے۔

لہذا توجہات کے ذریعہ یہ ظلمتیں دور نہیں ہو سکتیں۔

نیز اس کے دل میں ایمان کی ہلکی سی روشنی موجود تھی۔ جس کی وجہ سے مجھے اطمینان ہوا کہ وہ اس کی برکت سے دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور جب میں اس کے اندر ذرہ ایمان کی روشنی کا مشاہدہ کیا تو میرے دل میں یہ خیال گذرا کہ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کچھ دیر گزرتے نہیں پائی تھی کہ مجھے انشراح ہوا کہ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنا

علماء اس کے کافر ہونے کا حکم دیتے ہیں اور اس کو مرتد شمار کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہندوستان کے اکثر مسلمان اس بلا میں پھنسے ہوئے ہیں اور علماء کے فتوؤں کے مطابق یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ شخص آخرت میں ابدی عذاب اور دائمی عقوبت میں گرفتار ہے۔

حالاں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو وہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور اس کو ابدی عذاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کے نزدیک اس مسئلہ کی تحقیق کیا ہوگی؟ ہم اس کا جواب یہی دیں گے کہ اگر وہ کافر محض ہے تو اس کے لیے آخرت میں ابدی عذاب ہے اعاذنا اللہ سبحانه منہ اگر کوئی شخص مراسم کفر کو ادا کرنے کے باوجود ذرہ ایمان سے بہرور ہے تو وہ دوزخ میں داخل نہ جائے گا لیکن اس ذرہ ایمان کی برکت کی وجہ سے ابدی عذاب سے نجات پائے گا اور امید ہے کہ اس کو دائمی نجات حاصل ہوگی۔

یہ فقیر ایک مرتبہ ایک ایسے ہی شخص کی عیادت کے لیے گیا جو سکرانہ موت میں گرفتار تھا۔ میں نے اس کے حال کی جانب

چاہیے۔

لہذا فقیر کا کہنا یہ ہے کہ جو مسلمان ایمان کے باوجود بدقسمتی سے کفار کے رسوم ادا کرتے ہیں اور ان کے ایام کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے اور مسلمانوں ہی کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اور کافروں کے ساتھ ملحق نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آج عمل کیا جا رہا ہے۔ اور اس بات کا متمنی اور امیدوار رہنا چاہیے کہ آخر کار ایسے مسلمان بھی ایمان کی ہلکی سی روشنی کی کیت سے ابدی عذاب اور دائمی عتاب سے محفوظ رہیں گے۔

حاصل کلام!

تکفیر کا مسئلہ خالص اصولی اور علمی ہے اور اس میں حد درجہ احتیاط ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور عوامی سطح پر اس کی اشاعت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سادہ لوح عوام جو دین کے فرائض و واجبات اور نپی ذمہ داریوں ہی سے کما حقہ واقف نہیں۔ ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرنا گویا ان کو فتنہ و آزمائش اور اختلاف و تفریق کے بھینور میں جھونک دینا ہے۔ ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ امت میں جن مسائل پر اتفاق ہے ان کی تعداد زیادہ ہے اور جن مسائل میں اختلاف ہے ان کی تعداد بہت کم ہے پھر بھی ایسے مختلف فیہ

مسائل کو منصوص کا درجہ دے کر تکفیر کے درپے ہونا ایک تاروا اقدام ہے۔ ہم ایسے متنازعہ مسائل کو موضوع بحث نہ بنائیں اور قابل اشاعت نہ سمجھیں۔ جن سے امت کی وحدت پارہ پارہ ہو جائے۔ اور باہمی میل و ملاپ تعاون و تناصر اور محبت و الفت کی فضا کو مکدر اور مسموم بنا دے۔

ایک صدی قبل مولوی اسماعیل دہلوی کی تکفیر کے متعلق ایک لہر چل پڑی تو حضرت قطب پور نے مسلمانوں کو سکوت اور کف لسان کی جو ہدایت دی وہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے منارہ نور ہے

نمی دانم کہ مسلمانان را با وجود خدا پرستی و این قدر اصرار در تکفیر مولوی اسماعیل و اخراج وے از مومنان و این قدر اہتمام در تفریق کلمہ مسلمانان برا چہیست۔ مولوی اسماعیل کیست و مذہب وے چہیست دوزخی است یا جنتی عند اللہ کا فر است یا مومن یوم الفصل آنچہ واقع است جلوہ گر خواہ شد۔

میں نہیں جانتا مولوی اسماعیل کو کا فر کہنے میں اور ان کو مومن کو زمرے سے خارج کرنے میں مسلمانوں کو اس قدر اصرار کیوں ہے؟ اور مسلمانوں کے کلمہ کی تفریق و اختلاف میں اس قدر اہتمام اور اہم کیوں ہے؟ مولوی اسماعیل کون ہیں؟ اور کیا ہیں؟ ان کا مذہب کیا ہے وہ دوزخی ہیں یا جنتی؟ اللہ کے نزدیک مومن ہیں یا کافر ہیں؟ وہ جو بھی ہیں کل قیامت کے روز حقیقت واضح ہو جائیگی۔

رَوْدَدِ دَارِ الْعِلْمِ لَطِيفِہ

اداس

المکرم ۱۴۱۹ھ ہجری مطابق ۹ ماہ فروری ۱۹۹۸ء
بروز دوشنبہ کو ہوا۔

دارالعلوم لطیفہ

دورۂ حدیث

کے وسیع ہال

میں بخاری شریف و مسلم شریف کے دورۂ
حدیث کا آغاز بدست عالی جناب حضرت
مولانا ابو محمد سید شاہ عثمان پاشا
قادری صاحب ایم اے؛ ناظم دارالعلوم لطیفہ
کی دعاؤں سے ۵ ارشوال المکرم ۱۴۱۸ھ کو
ہوا اور بحمد اللہ ۲۵ رجب المرجب ۱۴۱۹ھ
بروز دوشنبہ ناظم موصوف کی دعاؤں
سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔

مبشرات

افتتاحی اجلاس

امال

بھی انجمن دائرۃ المعارف کا افتتاحی جلسہ
مورخہ ۱۰ رذی القعدہ ۱۴۱۸ھ ہجری بروز
یکشنبہ بعد نماز ظہر دارالعلوم لطیفہ کے
وسیع و خلوص حال میں منعقد ہوا جس کی
صدارت عالی جناب حضرت مولانا ابو محمد

رحمتہ خداوندی اپنے گنہگار
بندوں پر ہمیشہ مائل بہ کرم رہی ہے جس نے
ہر دور میں خواب غفلت میں سوئے ہوئے
انسانوں کو بیدار کرنے اور انہیں صراطِ مستقیم
پر لے آنے کے لیے چننا ایسے نفوسِ قدسیہ کو پیدا
فرمایا جو حصولِ علم میں ہر قسم کے شہائد و آلام
کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر و استقامت کا دامن
تھامے رہے۔ اور حصولِ علم میں کوشاں رہ کر
دوسروں پر ان تعلیمات کے حقائق و رموز
کو واضح کیا۔ انہیں نفوسِ قدسیہ میں فطرت
و یلور رحمہم اللہ بھی تھے جنہوں نے سخت
سے سخت جانکاہی کے عالم میں بھی ایک لمحہ
کے لیے خدا اور رسول کے احکامات کا دامن
چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ ساری دنیا کے انسانیت
پر یہ حقیقت واضح اور روشن کر دیا کہ اللہ
کے لیے جیو اور اللہ ہی کے لیے مرو۔

ہندوستان کے

مختلف علاقوں سے

آنے والے طلبۃ العلوم کا داخلہ مورخہ ۱۲ ارشوال

آغازِ سالِ نو

۱۴۱۹ھ

ادیبِ فاضل میں اکثر طلباء شریک رہے اور کامیابی حاصل کی۔

مورخہ ۲۳ ربیع الاول
۱۴۱۹ھ مطابق

امتحانات

۱۸ جولائی ۱۹۹۸ء سے ششماہی امتحانات
اساتذہ کی زیر نگرانی شروع ہوئے اور مسلسل
آٹھ دنوں تک یہ امتحانات جاری رہے۔ نیز
۲۷ رجب المرجب ۱۴۱۹ھ سے سالانہ امتحانات
شروع ہوئے اور ۳ شعبان المعظم تک جاری
رہے۔

عباپوشی و اعطائے اسناد

فضیلت مآب عالی جناب حضرت مولانا
ابو محمد سید شاہ عثمان پاشاہ قادری صاحب ایم اے
ناظم دارالعلوم لطیفیہ کے زیرِ صدارت ۱۰
شعبان المعظم روزِ دوشنبہ دارالعلوم کا سالانہ
اجلاس بڑے پیمانہ پر منعقد ہوا جس میں مقتدر
علمائے کرام اور قابل ترین حضرات مدعو تھے
ناظم موصوف اپنے دستِ فیضِ اقدس سے
فارغین کو عبا اور اسناد عطا فرمایا۔

تفہیم انعامات
اسی دن شام
میں ایک

دوسری نشست منعقد ہوئی جس میں درسیات
مقالہ نویسی، مقابلہ تحریر و تقریر اور گیمس و
اسپورٹس میں اول و دوم آنے والے طلباء کو

سید شاہ عثمان پاشاہ قادری صاحب ایم اے؛
ناظم دارالعلوم لطیفیہ نے کمی جلسہ کا آغاز تلاوتِ
قرآن پاک و نعت شریف کے ساتھ ہوا۔ بعد
ازاں صدر جلسہ نے خطبہ استقبالیہ پڑھا۔ اس
کے بعد مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے عالی جناب
شاہ محمد بدر عالم قادری صاحب پرنسپال
صدق کالج مدراس طلبہ العلوم کو خطاب کیا
جس میں فرمایا مطالعہ کتب سے انسان ترقی کی
معراج پر پہنچ جاتا ہے۔ نیز عالی جناب داؤد
شریف صاحب نائب رجسٹرار مدراس یونیورسٹی
نے بھی طلبہ العلوم کو خطاب فرمایا۔ اس
کے بعد عالی جناب سید شاہ ہلال احمد قادری
صاحب نائب ناظم دارالعلوم لطیفیہ نے چند
عہدے داروں کا تقرر فرمایا اور ان کے منصب
عہدوں کی صراحت فرمائی۔ اس کے بعد موصوف
نے مہمانانِ خصوصی اور دیگر تمام حاضرین کا
شکریہ ادا فرمایا۔

دارالعلوم
کے میدان

اسبابِ صحت

ہیں بعد نماز عصر مختلف گیمس والی بال، فٹ
بال، کرکٹ وغیرہ طلباء کی صحت و تروتازگی
کی خاطر انتظام کیا گیا ہے

بجاء اللہ مدراس
یونیورسٹی کے

نویدِ متر

امتحانات افضل العلماء و منشی فاضل اور

دیوان شاہ خاموش

حضرت قبلہ سید شاہ معین الدین حسینی المعروف شاہ خاموشؒ

اُحد سے بن کے آپ ہی احمد مختار ہے پیدا
اٹھ جیبِ مہم کا پردہ کہاں اغیار ہے پیدا
ظہورِ دو جہاں سارا وہی نورِ محمد پیدا
زمین و آسماں روشن اگر سیار ہے پیدا
اگر ہے راحتِ جنت و اگر ہے محنتِ دوزخ
اُسی سے نور ہے پیدا اُسی سے نار ہے پیدا
وہ کعبہ ہے مکاں کس کا یہ بیتِ خانہ محل کس کا
ادھر ہے کفر کی صورت ادھر دیندار ہے پیدا
اُسی بیزنگ کا جلوہ ہزاروں رنگ لکھتا ہے
جدا ہر مشکل ہر سر میں جمالِ یار ہے پیدا
زلیخا بن کے سودا کی پھری یوسف کی چاہت
جہاں میں سب اسی سے عشق کا بازار ہے پیدا
انا الحق کا نہ کر دعویٰ رہو خاموش بس دل میں
خدا کا بیخودی میں دیکھ لے دیدار ہے پیدا

۱۔ انا احمد بلا مہم۔ رسول اللہ صلع نے فرمایا۔

۲۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔

۳۔ پس بے رنگ است اے دل

قانع نشوی بزرگ ناگہ اے دل

پیش کش :- حافظ عبد الغفار لطیفی - گنتکل

انعامات سے نواز آگیا۔ نیز عہدے داروں کو ان
کی خدمات کے صلہ میں مختلف قسم کے انعامات
سے نواز گیا۔

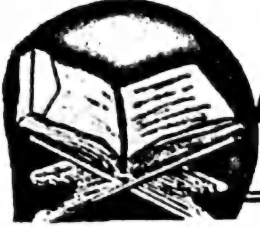
ادارہ ان تمام
حکیموں اور

ہدیٰ شکر
ڈاکٹروں کا مشکور ہے جنہوں نے وقتاً فوقتاً
طلباء کی صحت کا بھرپور خیال رکھتے ہوئے
تشخیص کی۔ نیز ادارہ ان تمام مدیرانِ اخبار
کا بھی تہ دل سے مشکور و ممنون ہے جنہوں نے
دارالعلوم کی تمام کارروائیوں کو اپنے موقع
جمیدوں میں اولین وقت میں شائع فرمایا
بالخصوص ادارہ جناب کا تب شریف بركاتی
صاحب اور عالی جناب علیم صبا نویدی
صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں
نے پوری کاوش و تندی سے ادارہ کا ترجمان
اللطیف کی اشاعت بروقت فرمائی۔

ہم الشکر رب العزت سے دست
بہ دعا ہیں کہ ان تمام علم دوست حضرات
اور عوام و خواص جو دارالعلوم سے عقیدت
رکھتے ہیں، انھیں دنیا و آخرت میں ہر خیر و
عطا فرمائے۔!

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ
وآلہ واصحابہ وسلم۔ ●●

حوادث العشرات

عدل کی اہمیت و فضیلت

✽ مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی قادری استاذ دارالعلوم لطیفیہ دیوبند ✽

اسلام کے قوانین و ضوابط میں سے ایک قانون ”عدل“ بھی ہے۔ جس کی ضرورت انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں ہے۔ اور اسی کی وجہ سے سماج و معاشرہ میں امن و سلامتی، چین و کون ترقی و خوش حالی اور توازن و تناسب قائم ہے اور خالق کائنات نے اس دنیا کے نظام کو عدل کے تابع اور زیر اثر رکھا ہے۔ عدل ایک ایسی شے ہے، جب وہ چیزوں میں موجود ہوتی ہے تو ان کی کمیت و کیفیت کے اندر اعتدال، تناسب اور توازن پیدا کرتی ہے۔ جس کی وجہ سے ایک حصہ دوسرے حصہ سے کم اور زیادہ ہو نہیں پاتا۔ چنانچہ مادہ کی نامیاتی یا غیر نامیاتی اشکال بھی قانونِ عدل کے تحت اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں۔ پانی اور ہوا میں بھی توازن اور برابری موجود ہے۔ جب تک ہائیڈروجن کے دو سالمے، آکسیجن کے ایک سالمے

کے ساتھ مخصوص حالت میں نہ ملایا جائیں تو پانی وجود میں نہیں آسکتا اور ہوا میں بھی مختلف عناصر یعنی آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ خاص تناسب کے ساتھ موجود ہیں جو نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانات اور نباتات کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور یہ نظام شمسی جس کا ہر کمرہ اپنے اپنے دائرہ میں حرکت کر رہا ہے اور ہر ایک اپنی اپنی کشش رکھتا ہے۔ ان کڑوں کے درمیان میں عدل قائم ہے۔ اگر ایک کمرہ دوسرے کمرہ پر چڑھ آئے اور عدل کی روشنی چھوڑ دے تو یہ سارا فلکی نظام درہم برہم ہو جائے گا اور زمین، آسمان اور اس کے درمیان کی ساری مخلوقات اور موجودات تہ و بالا ہو جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ عدل کا وجود زندگی ہے تو عدل فقدانِ موت ہے۔ اسی طرح انسان کی جسمانی اور روحانی

زندگی میں بھی عدل کی غیر معمولی اہمیت اور ضرورت ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اخلاط و عناصر کا اعتدال و توازن ہی ہماری صحت و تندرستی کا ضامن اور محافظ ہے۔ چنانچہ جب بھی ہمارے جسم کے نظام میں اعتدال و توازن ختم ہو جاتا ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسم میں عدل کا وجود صحت ہے تو عدل کا فقدان مرض ہے۔ اسی طرح انسان کے عقائد و افکار اور اعمال و افعال میں بھی اعتدال مطلوب ہے۔ اگر ان کے اندر افراط و تفریط پیدا ہو جائے تو عقائد و اعمال کی صحت میں فتور اور قصور پیدا ہو جائے گا۔ لہذا عقائد و اعمال میں عدل کا وجود ہدایت ہے تو عدل کا فقدان ضلالت ہے اسی لیے خالق جن و بشر نے انسانوں کو زندگی میں عدل قائم رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ اور تاریخ انسانی کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے مخصوص و برگزیدہ بندے اور رسول دنیا میں آتے رہے اور لوگوں کو پیغام ربانی سناتے رہے کہ وہ زندگی میں عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔

وَلَقَدْ ارسلنا رسلنا بالبينات
وانزلنا معهم الكتاب والميزان
ليقوم الناس بالقسط .
ہم نے اپنے انبیاء و مرسلین کو نشانیوں

کے ساتھ بھیجا ہے اُن کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ عدل و انصاف کی روش پر قائم ہوں۔ لیکن انسان ہمیشہ اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہوئے عدل سے دور ہوتا رہا اور افراط و تفریط کا شکار بنتا رہا۔ چنانچہ اس کی روشن مثال یہود و نصاریٰ ہیں۔ پہلے گروہ نے افراط کا راستہ اختیار کیا تو دوسرے گروہ نے تفریط کی روش اپنائی۔ اسی عدم توازن کے خاتمہ اور انسداد کے لیے خاتم الانبیاء سیدنا حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے پھر سے انسانوں کو عدل کا سبق سکھایا۔

عدل کا معنی و مفہوم عدل کے لغوی معنی ہیں کسی

بوجھ کو دو حصوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ ان کے درمیان برابری ہو اور ان میں کم زیادہ نہ ہو۔ اور عدل کا ایک مفہوم ہے مکافات۔ برابر ہو (مساوات) میں مساوات کا لحاظ رکھنا جیسا کہ امام ابو القاسم حسین بن محمد بن الفضل راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے۔

بقول علامہ سید الشریف افراط و تفریط کے درمیان اعتدال و میا نہ روی کا نام

عدل ہے۔

فارسی کی معروف لغت "غیاث اللغات" میں مرقوم ہے۔ عَدْل بفتح اول و سکون ثانی برابر کردن۔ چیزے را بچیزے بمعنی داد و انصاف و دادگری را۔ ہمیں جہت عدل گویند کہ ظالم را بہ مظلوم برابر کنند

عدل فتح اول اور سکون ثانی کے ساتھ ہے اور اس کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ برابر کرنا اور یہ داد و انصاف کے معنی میں ہے۔ اور دادگری کو اسی وجہ سے عدل کہتے ہیں کہ ظالم کو مظلوم کے ساتھ برابر کیا جاتا ہے۔ ترازو کی تول کو بھی معادلہ کہتے ہیں

اس لیے کہ یہ مییزان کے دونوں پلوں کا وزن برابر کر دیتا ہے۔ تنازعات اور قضایا کے اندر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کو عدالت کہتے ہیں۔ کیوں کہ منصف دونوں فریقوں کے درمیان پیش آنے والی زیادتیوں کو دور کر دیتا ہے۔

یہ تفصیلات ظاہر کرتی ہیں کہ کس چیز کو اس کے محل و مقام میں رکھنا عدل ہے اور اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ وضع الشئی فی غیر محلہ ظلم۔

عدل اسلام کی لغت کا ایک اصطلاحی

لفظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کی موزونیت و تناسب کے اعتبار سے جو بھی اس کا حق اللہ نے متعین و مقرر فرمایا ہے اس کو ادا کیا جائے اور عدل کا دائرہ آدمی کی ذات سے لے کر اس کی بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، نوکر یہاں تک کہ اس کے دشمن کو بھی شامل کر لیتا ہے اور ان تمام کے حقوق کو ادا کرنا عدل ہے اور ادا نہ کرنا ظلم ہے۔

قرآن میں عدل کا حکم عدل کا حکم قرآن کریم

کی اس مشہور و معروف آیت میں ہے جس کو اہمات آیات ہونے کا اعزاز و شرف حاصل ہے۔ جس کے اندر فضائل و زائل اور حقوق و فرائض کا بیان بڑی جامعیت کے ساتھ موجود ہے۔

ان الله يامر بالعدل والاحسان
وايتاء ذی القربىٰ وینہی عن الفحشاء
والمنکر والبغی۔

اللہ تعالیٰ تم کو عدل و احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کرتا ہے اور فواحش و منکرات اور ظلم و عدوان سے منع کرتا ہے۔

تفسیر روح المعانی میں اس آیت سے متعلق مرقوم ہے :

قال غیر واحد من العلماء لولم یکن فی القرآن غیر هذه الآية لکفت علمائے کرام کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ اگر قرآن کریم میں صرف یہی ایک آیت نازل ہوتی تو رشد و ہدایت کے لیے کافی تھی۔

اس آیت طیبہ کے بارے میں حضرت عثمان ابن مظعون فرماتے ہیں۔ ابتدائیں نے لوگوں کے کہنے اور سننے سے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن اسلام میرے قلب میں پوری طرح جاگزیں نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ پر وحی نازل ہونے کے آثار ظاہر ہوئے اور بعض عجیب حالات کے بعد فرمایا : اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آیا اور یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

ان الله يامر بالعدل : الخ
حضرت عثمان فرماتے ہیں : نزول وحی کے آثار و علامات کے مشاہدہ اور اس آیت کریمہ کی سماعت سے میرا قلب متاثر ہوا۔ جس کے بعد دل میں ایمان مستحکم ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والفت قائم ہو گئی۔

اس آیت طیبہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے آیت کی تاثیر و فیضان کا علم ہوتا ہے۔ حضرت اکثم بن صیفی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع ملی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضری کا ارادہ ظاہر کیا۔ لیکن ان کے مصاحبوں اور مشیروں نے یہ کہہ کر انہیں منع کر دیا۔ کہ آپ قبیلہ کے سردار ہیں۔ آپ بذات خود تشریف لے جانا مناسب نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت اکثم نے کہا اچھی بات ہے۔ دو آدمیوں کو وہاں کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیج دو۔ چنانچہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچے اور عرض کیا : ہم آپ کی خدمت میں اکثم بن صیفی کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ تاکہ یہ دو باتیں دریافت کر سکیں۔ آپ نے فرمایا : کہیے ؟ عرض کیا : من انت وما انت ؟ آپ کون ہیں ؟ اور آپ کیا ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا : میں عبد اللہ کا صاحبزادہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔

اس مختصر سی وضاحت کے بعد آپ نے قاصدین کے سامنے ان الله يامر بالعدل و الاحسان الخ کی آیت تلاوت فرمائی۔ ان

• ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذ احكمم بين الناس ان تحكموا بالعدل - (نساء)
بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کے سپرد کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔

• واذ اقلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى رالانعام

اور جب بھی بات کہو تو عدل و انصاف کی بات کہو۔ اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو۔

• واستقم كما امرت ولا تتبع اهلواءهم وقل الامنت بما انزل الله من كتب وأمرت لأعدل بينكم - (الشوریٰ)

استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ رہیے۔ جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیے اور فریاد بھیجیے میں ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔

لوگوں نے دوبارہ سنانے کی گزارش کی تو آپ نے کئی مرتبہ آیت دہرائی۔ یہاں تک کہ ان دونوں کو آیت یاد ہو گئی۔ قاصدین یہاں سے واپس ہو کر حضرت اکثم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا:

ہم نے پہلے سوال من انت کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب معلوم کرنا چاہا۔ لیکن آپ نے اس کی جانب چنداں التفات نہ کی۔ صرف اپنے والد کا نام بتانے پر اکتفا فرمایا۔ لیکن ہم نے دوسرے لوگوں سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ آپ شریف النسب ہیں اور معزز و محترم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔

اور ہمارے دوسرے سوال بھلا انت کے جواب میں آپ نے اپنے پیغمبر اور رسول ہونے کی بات کہی اور یہ کلمات سنلے۔ حضرت اکثم نے جب ان کلمات کو سنا تو فوراً کہ اٹھے: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور اخلاق فاسدہ سے منع فرماتے ہیں۔ لہذا تم سب جلد از جلد آپ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تاکہ تم دوسروں سے سبقت لے جاؤ۔

مذکورہ آیت کے علاوہ بھی کئی آیات

میں عدل کی تعلیم موجود ہے۔ مثلاً

آدمی اپنی ذات سے عدل کرے

آدمی کا اپنے نفس اور اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی جان کو بھی مشقت و تکلیف میں نہ ڈالے اور جسم کے اعضاء کا غلط اور بے جا استعمال نہ کرے۔ بلکہ کھانے پینے اور سونے اور دیگر مشاغل میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔

اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل عبادات میں اعتدال اور توازن قائم رکھنے کی تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا:

لَا تَشَدُّ وَاعْلَىٰ الْفَسْكَمِ (ابوداؤد)

لوگو! تم اپنی ذات پر سختی اور تشدد نہ کرو۔

اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا: یسروا وکلتسروا: آسانیاں پھیلاؤ اور سخت گیر اور تشدد پسند نہ بنو۔

عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

زائد شب بیدار اور روزہ دار صحابی تھے۔ جب نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عبادت و ریاضت

اور مجاہدہ کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا:

صم وافطر، قم ونم فان لجسدك عليك حقاً وان لعينك عليك حقاً وان لزورك عليك حقاً

یعنی چند دن روزے رکھو تو چند دن روزے چھوڑ دو۔ رات میں کچھ دیر عبادت کرو اور اس کے بعد آرام کرو۔ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تمہارے رشتہ دار اور دوست احباب کا بھی حق ہے۔

ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ پوچھا: یہ کیا ہے؟ گھر والوں نے بتلایا: فلاں خاتون نے لٹکا رکھی ہے۔ تاکہ رات میں دوران عبادت نیند کا غلبہ معلوم ہو تو اس سے لٹک جائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: رسی کھول دو۔ اس کے بعد لوگوں کو نصیحت فرمائی: کہ

عبادت کرو اس وقت تک کہ وجوب

تک کہ طبیعت میں نشاط اور سکون موجود ہے۔

ان حدیثوں سے واضح ہے کہ ہر شخص کو

• عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نور کے منبروں پر فائز ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے اہل و عیال کے امور و معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیتے تھے اور ان پر عائد شدہ قرض اور اشغال میں عدل کیا کرتے تھے۔

عدل کا اثر عادل کی ذات تک ہی محدود نہیں رہتا ہے۔ بلکہ سارے انسان مستفیض ہوتے ہیں۔ اسی طرح ظلم کا اثر ظالم کی ذات تک ہی محدود نہیں رہتا ہے بلکہ ساری انسانیت متاثر ہو جاتی ہے۔ عدل تعمیگر تو ظلم تخریب ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے معاملہ میں کسی قسم کی نرمی اور رعایت ملحوظ نہیں رکھی۔ اور خود اپنی ذات ستودہ صفات اور اپنے مخصوص ترین متعلقین کو بھی عدل سے مستثنیٰ نہیں سمجھا۔ اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں اعلان فرمایا:

جس کسی کا کوئی حق اگر ذمہ رہ گیا ہو تو وہ اپنا حق حاصل کر لے۔

ہمد رسالت میں قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنی مخزوم کی ایک خاتون سے چوری کا

اپنی ذات کا حق ادا کرنے کے ساتھ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو اس پر عائد ہیں اور زندگی کے امور و اشغال اور نفلی عبادات میں عدل اور توازن سے کام لینا چاہیے۔ اور اپنے آپ پر بیجا تشدد اور سختی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جب کہ خود اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ اور ہمارے لیے تکلیف اور مشقت پسند نہیں کرتا۔ یرید اللہ بکمالیس و کایوید بکمال العسر۔

احادیث میں عدل کی فضیلت

اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے عدل کی فضیلت اور ظلم کی ممانعت کو مختلف و مؤثر اسالیب میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں:

• عدل کرنے والا شخص قیامت کے دن رحمتِ خداوندی کے سایہ میں ہوگا۔ جس دن خدا کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔

ارشاد فرمایا:

• ظلم سے بچو۔ ظلم ظلمات ہے۔ یعنی ظلم کرنے والا شخص قیامت کے دن سخت ترین اندھیروں میں گھرا رہے گا۔

ارشاد فرمایا:

یا رسول اللہ! یہ لوگ آپ کو مغالطہ میں ڈال رہے ہیں۔ نہ تاہم جو سزا مقرر ہے اس کی آیت اس طرح نہیں بلکہ یوں وارد ہے۔ عبد اللہ بن سلام کی بروقت گفتگو کی وجہ سے مسئلہ کا صحیح حکم سامنے آگیا اور آپ نے توراۃ کے آئین کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا۔ اسی موقعہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے کچھ افراد یہودیوں کی زبان سیکھ لو تاکہ وہ لوگ ہمیں اس طرح کا دھوکہ نہ دے سکیں۔

اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے دیگر مقدمات کا فیصلہ صادر فرمایا۔ چنانچہ ان کے معروف قبائل بنو نضیر اور بنو قریظہ کے درمیان ایک غیر منصفانہ اصول قائم تھا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نضیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے خون کی قیمت ادا کی جاتی تھی۔ لیکن بنو نضیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اس کو قصاص میں قتل کر دیا جاتا تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

جرم ثابت ہو گیا۔ بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ اسے سزا نہ ملے۔ آپ کے محبوب خادم حضرت اسامہؓ کو آپ کی خدمت میں سفارش کے لیے بھیجا گیا اس موقعہ پر آپ نے صاف لفظوں میں فرما دیا: خدا کی قسم! میری لخت جگر! فاطمہؓ بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو میں اسے بھی سزا دیتا۔ یہ تو یہود کا طریقہ ہے کہ وہ امراء کے جرائم پر پردہ ڈال دیتے تھے۔ اور غریب کو سزا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وہ عدل تھا جس سے متاثر ہو کر آپ کے دشمن بھی اپنے مقدمات کو آپ کے پاس لایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہود زنا کا مقدمہ لیے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس موقعہ پر آپ نے یہودیوں سے توراۃ کا حکم سنانے کے لیے کہا: تاکہ توراۃ کے آئین کے مطابق ہی یہ فیصلہ کیا جاسکے۔ ان میں سے ایک فریق جو ہلکی ہلکی اور معمولی سی سزا کا متلاشی تھا۔ اس کے ایک فرد نے توراۃ کی رجم والی آیت میں خلط ملط کرتے ہوئے اور کچھ حصہ چھپاتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت عبد اللہ بن سلام بھی وہاں موجود تھے جو یہودیت سے نکل کر مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا:

میں اس نوع کا مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے
توراة کے قانون کے مطابق النفس بالنفس
(جان کے بدلے میں جان) کے حکم سے دونوں قسیلوں
میں برابر کا قصاص جاری فرمایا۔

عدل و انصاف کے معاملہ میں کسی فرد
یا کسی فریق کو نقصان پہنچنے کی کئی ایک صورتیں
ہوا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مقدمہ
کی کارروائی کے دوران صحیح گواہ پیش نہیں ہوتے
اور لوگ حقیقت و سچائی کا علم رکھتے ہوئے بھی
اپنے مفادات اور نقصانات کے امرکان کو سامنے
رکھتے ہوئے گواہی نہیں دیتے۔ جس سے حق دار
اپنے جائز حق سے محروم ہو جاتا ہے اسی لیے قرآن
کریم نے گواہی چھپانے سے منع فرمایا۔

لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ
اپنے آدمی یا اپنے فریق کو فائدہ پہنچانے کے خیال
سے جھوٹی گواہی پیش کرتے ہیں۔ جس سے بھی
فریق ثانی کو حق پر رہتے ہوئے بھی انصاف کی
دولت پانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے
سے سخت منع فرمایا۔

الَا وَهِيَ قَوْلُ الزُّورِ

تیسری صورت یہ ہے کہ قوت و طاقت
اور اثر و رسوخ کے ذریعہ حکام کو غیر منصفانہ
فیصلہ پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ جس سے بھی عدل
مجروح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے
اس قسم کے رویہ کو بھی گناہ اور معصیت قرار
دیا۔

تَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ نَسْأَلُكَوْا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اور آخرت فراموش حکام اپنی ہوا و ہوس کی پیروی
کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان ظالمانہ اور
باطلانہ فیصلہ صادر کرتے ہیں اس لیے قرآن
کریم نے سخت تاکید فرمائی کہ مقدمہ میں
نفسانیت کو دخل دینے بغیر حق و انصاف
کے ساتھ فیصلہ کریں :

فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ .

ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا :

عادل بادشاہ کا تھوڑی دیر عدل و
انصاف کرنا۔ ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب
سے بھی زیادہ ہے۔

ملاحسن کا شفی نے اپنی فارسی تصنیف

”اخلاق محسنی“ میں حکایت بیان کی ہے کہ
 کا ایک بادشاہ کوچ کا شوق دامن گیر
 ہوا اور اس نے اپنے ارادہ کو سلطنت کے وزراء
 کے سامنے ظاہر کیا تو مصاحبین نے عرض کیا:
 جہاں پناہ! حج کی ادائیگی کے لیے ایک
 شرط راستہ کا پُر امن ہونا ہے۔ سلاطین کے
 دشمن بہت ہوتے ہیں اگر آپ فوج اور سازو
 سامان کے ساتھ سفر کریں گے تو اس کا اہتمام
 دشوار ہے اور اس کے مصارف بھی زیادہ ہوں
 گے اور اگر تھوڑے ملازموں اور سازو سامان کے
 ساتھ روانہ ہوں گے تو بڑے خطرات کا اندیشہ
 ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ملک میں بادشاہ
 کا رہنا جسم میں روح رہنے کے مانند ہے۔
 بادشاہ کی عدم موجودگی سے خواص و عوام کے
 امور و اشغال میں بے نظمی و بے ترتیبی اور فتنہ و
 فساد واقع ہونے کا امکان رہتا ہے۔ لہذا آپ
 کا سفر غیر مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بادشاہ نے امراء کا یہ مشورہ سنا تو
 فرمایا: پھر ہمیں حج کا ثواب کیسے حاصل ہو سکتا
 ہے؟ امراء نے عرض کیا: جہاں پناہ! اس ملک
 میں ایک درویش رہتے ہیں جنہوں نے مدتِ دراز
 تک حرم شریف کی مجاہدت کی ہے اور ساٹھ مرتبہ

حج کیا ہے۔ اُن سے ایک حج کا ثواب حاصل
 کیا جاسکتا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند
 آئی اور وہ اس بزرگ کی خدمت میں جا
 پہنچا اور اپنا مدعا پیش کیا تو درویش نے
 جواب دیا۔ عالم پناہ! ایک حج کے ثواب
 کی کیا بات ہے میں اپنے تمام حجوں کا ثواب
 آپ کو بخش دیتا ہوں۔ لیکن آپ مجھے
 اس کے عوض میں دنیا و مافیہا کو پیش
 فرمائیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا
 اور عرض کیا: اے مردِ باصفا! یہ تو میری قدر
 اور طاقت سے باہر ہے۔ درویش نے کہا
 اے بادشاہ آپ نے تھوڑی سی دیر میں کسی
 مظلوم کے ساتھ جو عدل فرمایا: اس کا اجر و
 ثواب مجھے بخش دیجیے۔ یہی میرے لیے
 دنیا و مافیہا ہے۔ میں اس کے بدلہ آپ
 کو ساٹھ حجوں کا ثواب بخش دوں گا۔

مذکورہ حکایت میں درویش
 موصوف نے یہ کہہ کر اس حقیقت کو بیان
 فرمایا کہ عادل بادشاہ کے چند لمحے جو عدل و
 انصاف میں گزر جائیں وہ ساٹھ سالہ عبادت
 سے بھی بہتر ہیں۔ اجر و ثواب کی فراوانی و
 کثرت کی وجہ یہی ہے کہ عابد کی عبادت

یہ بھی وارد ہے۔ کہ عادل بادشاہ کے جسم کو
قبر کی مٹی نہیں گلاتی ہے۔

اس سلسلہ میں مصنف اخلاق
محسنؒ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ جس کا خلاصہ
یہ ہے۔ کہ

خليفة مامون الرشيد کی مجلس میں
ایک عالم نے حدیث بیان کی کہ عادل
بادشاہوں کے جسم قبر میں بکھرتے نہیں ہیں
اور ان کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا
نہیں ہوتے۔ مامون نے یہ سنا تو فرمایا:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
کی صداقت میں مجھے کوئی شک و شبہ
نہیں ہے لیکن میری خواہش ہے کہ تشریف
آوردہ لاش دیکھوں۔ جو عادل کا منظر تھا جس
کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا:

میں ایک عادل بادشاہ کے
زمانہ میں پیدا ہوا ہوں۔

اس گفتگو کے بعد مامون الرشید
نے مدائن کا سفر کیا۔ جب وہاں پہنچا تو
اس نے حکم دیا کہ نوشیروان کی قبر کھول
دی جائے۔ مامون اور اس کے رفقا و

سے عابد کی ذات ہی کو فائدہ ہوگا لیکن عدل
کا فائدہ عادل کی ذات کے علاوہ دیگر انسانوں
کو ہوگا۔ اس لیے حدیث میں عدل پر کثرت
ثواب اور اجر ہے پایاں کی خبر دی گئی۔

عدل کی فضیلت کے لیے یہی ایک
بات کافی ہے کہ عدل و انصاف کرنے والا تمام
لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اگرچہ کہ اس کے
عدل و انصاف سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو
اور ظلم و ستم کرنے والا تمام لوگوں کے نزدیک
مبغوض اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ
اس کے ظلم و ستم سے ان کو کوئی نقصان نہ
پہنچا ہو۔ چنانچہ اس قول کی تائید و تصدیق
کے لیے نوشیروان اور حجاج بن یوسف کی
مثال کافی ہے۔

نوشیروان ایک آتش پرست کافر
شخص تھا لیکن لوگ جب بھی نوشیروان کو یاد کرتے
ہیں تو اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے
اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ اس
کے برعکس حجاج بھی حجاج کو یاد کرتے ہیں
تو اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس پر نفرت
ظاہر کرتے ہیں۔

عدل کی فضیلت میں ایک حدیث

حجاج بن یوسف ایک مسلمان شخص تھا جس نے صحابہ اور تابعین کا مبارک زمانہ دیکھا تھا۔ لیکن لوگ

مصاحبین نے دیکھا کہ ایک تازہ بدن خاک پر رکھا ہوا ہے۔ جیسے کوئی شخص زندہ ہو اور تین انگوٹھیاں ہاتھ میں پہنے ہوئے ہے اور ہر ایک پر ایک نصیحت لکھی ہوئی ہے۔
دا، دوست اور دشمن کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آ۔

رسول کوئی کام بھی خرد مندوں سے مشورہ کئے بغیر شروع نہ کر۔
(۳) رعایا کی حفاظت کو نہ چھوڑ۔

اس موقع پر مامون کے ایک صاحب اور رئیسین نے کہا: عدل کی یہ تاثیر ہے کہ مرنے کے بعد کافر عادل کا بدن قبر میں محفوظ رہتا ہے اگر عادل مسلمان ہو تو کیا تعجب کی بات ہے کہ اس کا بدن قبر میں محفوظ رہنے کے علاوہ آخرت میں بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ رہ جائے۔

دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف

قرآن کریم کی تعلیم ہے:

اے مسلمانو! تم کسی قوم کی عداوت و دشمنی کی وجہ سے عدل و انصاف نہ چھوڑو بلکہ ہر حال میں عدل قائم رکھو۔ یہی تھوڑی ہے۔

ولا یجوز منکم بشان قوم علی الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی دشمن کے ساتھ عدل و انصاف بلکہ اس کے ساتھ احسان کی نظیر فتح مکہ سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا تو صحابہ کرامؓ کو حکم دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے اُسے قتل نہ کیا جائے۔ اور جو بھاگ جائے اس کا تعاقب نہ کیا جائے۔ جو حرم شریف میں چلا جائے اسے امان دی جائے عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو چھوڑ دیا جائے جو ابوسفیان (دشمن اسلام) کے گھر میں داخل ہو جائے اُسے امان دی جائے۔ اس پر امن اعلان کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اور آپؐ بیت اللہ کی جانب تشریف لائے اور عثمان بن ابی طلحہ سے خانہ کعبہ کی کھنچ طلب کی جن کے خاندان میں عرصہ دراز سے بیت اللہ کی کلید برداری چلی آرہی تھی۔

نبوت کے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عثمان سے فرمایا تھا ذرا بیت اللہ کا دروازہ کھول دو۔ میں اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن اس نے بڑی تحقیر

کے ساتھ انکار کر دیا تھا۔ اس وقت آپ نے عثمان سے فرمایا تھا۔ اے عثمان! ایک دن آئے گا جب کہ بیت اللہ کی کنجی میرے قبضہ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں عطا کروں گا۔ اس وقت عثمان کو یہ بات ناممکن نظر آئی تھی لیکن آج وہ بات پوری ہو چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے پاس سے کنجی حاصل کر لی اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوئے اور خدا کے گھر کو بتوں سے پاک و صاف فرمایا۔ زبان مبارک سے کہتے جاتے تھے۔

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا:

حق آچکا ہے باطل مٹ چکا۔ باطل کو مٹنا ہی تھا۔

خانہ خدا میں دو رکعت نماز شکرانہ ادا فرمایا اور اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ حضرت عباس نے گزارش کی: یا رسول اللہ! بیت اللہ کی تولیت کا اعزاز بنو ہاشم کو عطا کیا جائے۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا: آج کا دن تو احسان کرنے اور عطیات دینے کا ہے۔ یہ فرماتے ہو کچھ اسی عثمان کو سامنے بلایا اور اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی دیتے

لوگوں سے ارشاد فرمایا: جو کوئی عثمان سے یہ کنجی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔

اس کے بعد صحن حرم میں کھڑے ہوئے ہزاروں لوگوں پر ایک نظر ڈالی جو سب کے سب آپ کے سخت ترین دشمن تھے جنہوں نے آپ کے اوپر جبر و ستم کے اور جو رجحان کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا تھا۔ ان کے بارے میں اعلان فرمایا۔ لا تشریب علیکم الیوم فاذهبوا انتم الطلقاء:

آج کے دن تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ تم سب آزاد ہو۔

یہی وہ اسوۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس کے سانچے میں خلفائے راشدین کی سیرتیں ڈھل گئیں تو ان کے گفہار و کردار میں بھی یہی اسوۂ نبوی کی شان ظاہر ہوئی۔

خليفة اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید کی سرکردگی میں شام کی جانب فوجیں روانہ کیں تو وداع کے وقت نصیحت فرمایا:

”خیانت نہ کرنا، مال نہ چھپانا،

کا جو بڑا وکیا وہ آپ اپنی مثال ہے۔ ان سلاطین نے ہندوؤں کو اعلیٰ عہدے اور وسیع مناصب تفویض کیا۔ مندریں تعمیر کروائیں اور ان کے اخراجات و مصارف کے لیے جائدادیں وقف کیں اور بہت رو اکابرین کو بڑی بڑی جاگیریں عطا کیں جن کی تفصیلات منصف مزاج مورخین کی تحریر میں موجود ہے۔ اس مقام پر مسلم سلاطین کے عدل و انصاف کی چند نظیریں پیش کی جا رہی ہیں۔

سلطان غیاث الدین بلبن کے دورِ حکومت میں اس کا خاص امیر تعین بن جامدار تھا اور یہ بادشاہ کا مقرب خاص شخص تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کسی بے گناہ آدمی کو کوڑوں سے پٹوایا جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ مقتول کی بیوہ دربار میں انصاف کی خواہاں ہوئی۔ امیر کو بادشاہ کے منظور نظر اور محبوب ہونے پر بڑا اطمینان تھا اور یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ بادشاہ اس کم زور اور غریب خاتون کے مقابلہ میں مجھ سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا۔ لیکن غیاث الدین نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ مجرم کو بھی اسی قدر کوٹے

بے وفائی نہ کرنا، کسی کے اعضاء نہ کاٹنا، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا۔ خانقاہوں میں محو عبادت اشخاص کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ جو لوگ اطاعت کریں ان کے مال اور جان کی حفاظت اسی طرح کرنا جس طرح ایک مسلمان کی جان و مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔

خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں بکر بن وائل کے ایک مسلمان نے حیرہ کے ایک غیر مسلم آدمی کو قتل کر دیا۔ جب یہ مقدمہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا: مقتول کے خاندان والے خون بہا پر راضی نہ ہوں تو مسلمان قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی جو شمع روشن کی تھی اس کی روشنی سے دنیا کا بیشتر خطہ اور تاریخ کا ہر دور منور اور تاباں رہا ہے۔ فرزندانِ توحید نے ۱۲ لکھ میں ہندوستان فتح کیا۔ اور اس وسیع و عریض ملک پر ۱۸۵۷ء تک حکمران رہے۔ اور غیر مسلم ہندوستانیوں کے ساتھ عدل و انصاف مذہبی آزادی و رواداری اور احسان و سلوک

اس نوع کی بے شمار مثالیں ہند
کی اسلامی تاریخ میں موجود ہیں کہ سلاطین
اسلام نے اس ملک کے اندر عدل و انصاف
کے معاملہ میں اغیار و اقارب اور مسلمان و غیر
مسلمان اور طاقت و روکم زور کے درمیان
کوئی امتیاز روا نہیں رکھا۔

عدل سے متعلق حضرت عمرؓ کا ہدایت
نامہ اور خلافت راشدہ میں عدل
کی مثالیں

حضرت عمر رضی اللہ
نے اصول عدالت سے متعلق عبداللہ بن
قیس کے نام ایک ہدایت نامہ تحریر فرمایا
تھا۔ جس کا کچھ حصہ یہاں نقل کیا جا رہا
ہے۔ جس سے مقدمہ کی کارروائی انجام
دینے کے لیے ایک روشنی ملتی ہے۔

”عدالت فرض محکم اور سنت
رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اجلاس میں
فریقین کو اپنے سامنے مساوی رکھو تاکہ
جو ادنیٰ ہو وہ تمہارے عدل سے ناامید
اور مایوس نہ ہو جائے۔ اور جو اعلیٰ ہو،
وہ تمہاری رعایت کا امیدوار نہ رہے۔

کوڑے لگائے جائیں کہ وہ بھی مر جائے۔ مجرم
کی موت واقع ہونے کے بعد بادشاہ نے لاش
کو بدایون کے صدر دروازے پر لٹکوا دیا تاکہ کوئی
بھی طاقتور کسی کم زور پر ظلم کی ہمت نہ کر سکے۔
سلطان عادل شہنشاہ اورنگ
زیب عالمگیر جنھوں نے نصف صدی تک
ہندوستان پر حکومت کی آپ کے دور حکومت
میں آپ کا ایک بہنوی کو توال تھا جس کے
بیٹے نے کسی ہندو کی برأت جاتے دیکھ کر دہن
کی ڈولی اٹھا لانے کا حکم دیا۔ جوں ہی یہ خبر
بادشاہ کو ملی تو اپنے بھانجے کو گرفتار کر دیا اور
قید خانہ میں ڈال دیا۔ جب اس واقعہ کی اطلاع
اورنگ زیب کی بہن کو ملی تو بادشاہ سے اس معاملہ
میں بات چیت کرنے کے لیے محل گئی لیکن عالمگیر
نے ملنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً واپس چلی گئی اور
تحریر کے ذریعہ عرضی پیش کی جس میں اپنے فرزند
کی گرفتاری، اپنی قرابت کا پاس و لحاظ نہ کرنے
پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا۔ تم اچھی
طرح جانتے ہو میں اپنے بیٹے کی جدائی سہ نہیں سکتی
اورنگ زیب نے عرضی پڑھی اور جواب
بھیجا اگر مجرم کی ماں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت
نہیں کر پاتی ہے تو وہ بھی قید خانہ میں رہ سکتی ہے۔

ثبوت مدعی کے ذمہ ہے اور اگر وہ ثبوت پیش نہ کرے تو مدعی علیہ پر قسم ہے۔ فریقین کے درمیان مصالحت جائز ہے۔ لیکن ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے حلال حرام ہو جائے اور حرام حلال ہو جائے۔ مدعی کو ثبوت پیش کرنے کے لیے ایک مدت معینہ کی مہلت اور فرصت دے دو۔ اگر وہ ثبوت لا دے تو اس کا حق دلا دو ورنہ اس کے خلاف فیصلہ دے دو۔ تم نے جو فیصلہ کیا ہے مزید غور و فکر کے بعد اگر حق کے خلاف نظر آئے تو اس سے رجوع کر لو۔ جس معاملہ میں خلجان اور الجھاؤ ہو، اگر کتاب و سنت سے صریح طور پر اس کا حکم نہ ملے تو خوب غور و فکر کرو۔ اس کے نظائر کو دیکھو۔ پھر انہیں پر قیاس کر لو۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو گئی اور یہ مقدمہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاں پیش ہوا۔ حضرت زید نے دونوں کو طلب کیا۔ حضرت عمر حاضر ہوئے تو امیر المومنین ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم و تکریم کے لیے جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمر نے یہ دیکھا تو فرمایا: اس مقدمہ میں تمہاری

یہ پہلی نالغائی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے فریق کے برابر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ قاضی شریح کی عدالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بحیثیت مدعی اور ایک غیر مسلم ذمی شخص مدعی علیہ حاضر ہوئے تو شریح رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا: اے ابو تراب! آپ اپنے فریق کے برابر بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد قاضی شریح نے محسوس کیا کہ ان کا یہ کہنا حضرت علی کو ناگوار لگا ہے تو معذرت کے طور پر فرماتے لگے: شاید آپ کو میری یہ بات ناگوار لگی ہے لیکن عدالتی معاملات کا یہی تقاضہ ہے کہ آپ اپنے فریق کے برابر بیٹھیں۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا: مجھے یہ بات بُری نہیں لگی بلکہ جو بات ناگوار لگی وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے کینیت سے خطاب کیا۔ جو ایک طرح سے میرے فریق کے مقابلہ میں میری عزت افزائی ہے۔ اور میرے فریق کے ساتھ نالغائی ہے۔

محلی نشست اور اندازِ مخاطب میں بھی عدل و انصاف کا خیال اور پاس و لحاظ رکھنا ایسی نظیریں پھر دنیا لے کبھی نہیں دیکھی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص کے صاحب زادہ نے کسی بات پر ایک مصری شخص کو کوڑا مارا اور اپنے ایاء و اجداد کی عظمت و فضیلت اور شان و شوکت بیان کرتے ہوئے فخریہ انداز میں بہت کچھ باتیں کہیں۔ جب یہ معاملہ حضرت عمر تک پہنچا تو آپ نے مصری گورنر کے لڑکے پر کوڑا برسایا تو گورنر عمرو بن العاص بھی سامنے موجود تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے گورنر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنالیا حالانکہ یہ اپنی ماں کے شکم سے آزاد پیدا ہوئے ہیں۔

عہدِ فاروقی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے سلطنتِ غساس کا شہزادہ جبکہ ابن ابیہم عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعہ سے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمانوں کو بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ وہ ایک بار بیت اللہ کے طواف میں مشغول تھا۔ اس کا شاہی لباس طواف کے دوران کسی بدوی مسلمان کے پاؤں تلے دب گیا تو جبکہ کو غصہ آگیا اور اس نے اپنی تحقیر و تذلیل محسوس کی اور

بدوی کے چہرے پر زوردار طمانچہ مار دیا۔ حضرت عمرؓ بھی وہاں موجود تھے۔ بدوی مسلمان نے ان سے شکایت کی تو آپ نے شہزادہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے خانہ کعبہ کے پاس ایک مسلمان کیوں مارا؟ اس نے کہا: اس حقیر دیہاتی نے میرے شاہی لباس کو اپنے پیروں تلے روند دیا تھا حضرت عمرؓ نے فرمایا: طواف کی حالت اور لوگوں کا ازدحام میں اضطراب ایسا ہونا ممکن ہے۔ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لہذا اسے راضی کر لو، ورنہ اسے بھی اس طرح بدلہ لینے کا حق دیا جائے گا۔ یہ سن کر جبکہ نے کہا: مجھے ایک روز کی مہلت دیجیے۔ مہلت دی گئی تو رات کے وقت خاموشی سے بھاگ نکلا اور مرتد ہو گیا۔

منصب و اقتدار کے حاملین اور با اثر و بار سوخ افراد پر بھی قانونِ عدل کا نفاذ کرنا اور کمزوروں و ضعیفوں کا حق دلانا اور منافع و مصالح کا نظر انداز کرنا یہ وہ مثالیں ہیں جن کے دیکھنے سے آج کے انسان کی نظر میں قاصر ہیں۔

حضرت عمرؓ مظهرِ عدل اور سراپا انصاف

یہ شخص کوہِ نبیؐ دیکر وہ بھی گورنر کے لڑکے سے اسی طرح کا بدلہ لے سکتا ہے۔ جب ایک عاص مصری

عدل سے آدمی کی نجات

۱۔ ملا حسن واعظ کا شفی کی نقل کردہ فارسی کی حکایت کا ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ جس کے مطالعہ سے یہ حقیقت نمایاں ہو رہی ہے کہ سلطان ملک شاہ جو قی زندہ رود ندی کے کنارے شکار کے لیے نکلا اور کچھ دیر آرام و استراحت کے خیال سے ایک مرغزار مقام میں فروکش ہوا۔ بادشاہ کا ایک خاص وزیر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ایک گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں اُس کی نظر ایک موٹی تازی گائے پر پڑی۔ تو اُس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ گائے پکڑ کر ذبح کرو اور اس کا گوشت پکاؤ۔ یہ گائے ایک ایسی ضعیفہ خاتون کی تھی جس کے چار میتیم بچے تھے اور سب کی پرورش و کفالت اسی گائے کے دودھ سے ہو رہی تھی۔ جب یہ خبر ضعیفہ کو پہنچی تو حواس باختہ ہو گئی اور اس پل پر بادشاہ کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گئی، جہاں سے وہ گزرنے والا تھا۔ جوں ہی بادشاہ کی سواری پل کے قریب آگئی تو یہ ضعیفہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی کے ساتھ

عدل آدمی کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔

تھے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر آپ اور آپ کے خادم منزل بمنزل باری باری ایک ہی اونٹ پر سفر کر رہے تھے۔ جب یہوشلم آ پہنچا تو خادم کے سوار ہونے کی باری آ پہنچی خادم نے عرض کیا شہر میں داخل ہوتے وقت عیسائیوں کے اکابر اور شرفاء آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ لہذا آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ لیکن آپ نے خادم کی بات نہیں مانی۔ بلکہ اسی کو اونٹ پر سوار فرمایا اور خود پیادل چلتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ عدل و انصاف اور برابری و مساوی کے اس نظائے سے وہاں کے عیسائی عوام اور حکمران مذہبی رہ نما انگشت بدنداں رہ گئے۔ ایک مرتبہ عدالت فاروقی میں خود آپ ہی کے صاحب زادے بحیثیت مجرم پیش کئے گئے تو آپ نے جرم ثابت ہونے کے بعد کوڑے لگانے کا حکم دے دیا چنانچہ اس سزا کے دوران صاحب زادے نے دم توڑ دیا۔

حضرت عمر کے عدل و انصاف اور مساوات کی ایسی مثال دنیا کے کسی حکمران کی زندگی میں نہیں مل سکتی۔

وہ وزیر ہے جس نے ابھی ابھی تیرے سامنے
مجھ پر کوڑے برسائے کے لیے آگے بڑھا تھا
اسی نے میری گائے کو ذبح کر دیا ہے جس
کے دودھ سے میرے یتیم بچوں کی پرورش
ہو رہی تھی۔

یہ سن کر بادشاہ نے اپنے وزیر
کو سخت عتاب و خیز سزا دینے کا حکم جاری
کیا اور ضعیفہ کو ایک گائے کے بدلے ستر
گائے دینے کا فرمان جاری کیا۔

یہ ضعیفہ بادشاہ کے انتقال کے بعد
بھی زندہ رہی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ
سلجوقی دنیا میں نہیں رہا۔ تو ایک رات
اس کی قبر پر گئی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کی۔
اے عزوجل تیرا یہ بندہ جو اس
وقت خاک میں ہے ایک وقت وہ تھا
جب کہ میں عاجز تھی، اس نے میری دستگیری
کی۔ اب جب کہ وہ عاجز ہے، اس پر
تو اپنا فضل و کرم فرما۔ اس بندے نے
اپنے مخلوق ہونے کی عاجزی کے ہوتے
ہوئے بھی مجھ پر مہربانی کی تھی۔ اب تو وہ
پوری طرح لاچار اور بے بس ہے۔ تو اپنی
خالقیت کی قوت ہوتے ہوئے اس پر

آگے بڑھتے ہوئے سلطان کے گھوڑے کی لگام
پکڑ لی۔ وہ وزیر خاص جس نے اس کی گائے
ذبح کر ڈالی تھی۔ ضعیفہ پر کوڑے برسائے
ہی والا تھا کہ بادشاہ نے فوراً روک دیا اور
کہا: یہ ضعیفہ مظلوم دکھائی دے رہی ہے
آخر اس حرکت پر اسے کس چیز نے آمادہ کیا
ہے۔ اس کی فریاد سنیں۔ اس کے بعد
ضعیفہ کی جانب متوجہ ہوا تو وہ کہنے لگی۔
اے الپ ارسلان کے بیٹے! اگر
آج تو اس زندہ رُود کے پل پر میرا انصاف
نہیں کرے گا تو خدا کی قسم کل پل صراط پر جب
تک اپنا انصاف نہ مانگ لوں تیرا دامن نہیں
چھوڑوں گی۔ اب تو یہی بتا! ان دونوں پلوں
میں سے کس پل کو تو پسند کرتا ہے؟
سلطان یہ بات سننا ہی تھا دہشت
زدہ ہو گیا اور فوراً گھوڑے سے اتر پڑا اور
کہنے لگا:

اے مادرِ مہربان! میرے اندر پل صراط
پر جواب دینے کی طاقت نہیں ہے تو اسی
پل پر اپنا انصاف مانگ لے۔ آخر تجھ پر کیا
ظلم و ستم ہوا ہے؟
ضعیفہ نے کہا: اے بادشاہ! یہی

سچ ثابت ہوتی ہے کہ عادل بادشاہ زمین
پر رحمت الہی کا سایہ ہے۔ جس کے عدل
سے ساری مخلوق مستفیض اور بہرور ہوتی
ہے اور ظالم بادشاہ عذاب الہی کا سایہ ہے
جس کے ظلم سے ساری مخلوق مبتلا ہے
عذاب رہتی ہے۔

اس روشنی میں حکومتوں اور حکمرانوں
کی نیتوں اور اعمال کا تجزیہ کیا جائے تو
عوام کی خوش حالی و بد حالی اور وسائل و
مسائل کا راز خود بخود کھل سکتا ہے۔

ایک دن ملک قباد شکار کو نکلا
اور اپنے لشکر سے بچھڑ گیا۔ تیز دھوپ اور
گرم ہوا اور بھوک و پیاس کی وجہ سے مضمحل
ہو گیا اور پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ
دور جانے کے بعد ایک گھنے جنگل میں ایک
خیمہ دکھائی دیا۔ قریب پہنچا تو دیکھا اس
میں ایک ضعیفہ اور ایک لڑکی ہے۔ ضعیفہ
نے قباد کو خیمہ کے اندر بلایا اور کچھ کھانے
پینے کی چیزیں دیں۔ قباد بہت تھکا ماندہ
اور بھوکا پیاسا تھا۔ جو بھی سامنے آیا،
سیراب ہو کر کھایا اور پیاسا اور اسی خیمہ
میں سو گیا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو

ہیرا بانی فرما کر اور اس کی نجات فرما دے۔
اس کے چند دنوں بعد ایک بزرگ
نے ملک شاہ سلجوق کو خواب میں دیکھا
اور اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے
ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ بادشاہ نے کہا:
اگر اس مظلوم ضعیفہ کی دعا نہیں
پہنچتی تو میں عذاب و عتاب کے جنگل سے
خلاصی نہیں پاتا۔

ظلم کی نیت سے بھی خلق خدا کو تکلیف

پہنچتی ہے
عدل کی ضد ظلم ہے
عدل سے جس طرح

بے شمار فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں اسی
طرح ظلم سے بھی بے شمار مفسد و نقصانات
پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان یہ بھی
ہے کہ صرف ظلم کی نیت کی وجہ سے خلق خدا
کی روزی میں کمی اور قلت واقع ہو جاتی ہے
اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔

ملا کا شفقی سے منقول ایک ایسی
ہی حکایت یہاں نقل کی جاتی ہے۔ جو
بادشاہ کے ظلم کی صرف نیت ہی سے رعایا
کی روزی پر اثر پڑتا ہے۔ اس سے یہ بات

شام ہو چکی تھی۔ ضعیفہ نے اُسے یہیں رات گزارنے کو بھیج دیا۔ وہ قیاد خیمہ ہی میں رک گیا۔ نمازِ مغرب کے بعد ایک گائے جنگل کی طرف سے خیمہ کے پاس آئی۔ لڑکی نے دودھ دوا۔ جو کافی مقدار میں نکلا۔ دودھ کی کثرت اور زیادتی دیکھ کر قیاد نے دل ہی دل میں کہا: یہ لوگ ایک گائے سے اتنا زیادہ دودھ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہفتہ میں ایک دن کا دودھ بادشاہ کو دے دیں تو ان کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ لیکن ہمارے خزانہ میں اتنا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اس جنگل میں اور بھی مویشی دار افراد خیمہ زن ہوں گے۔ لہذا دارالسلطنت پہنچتے ہی رعایا پر ٹیکس لگا دینا چاہیے۔ صبح نمودار ہوئی۔ اور لڑکی نے اپنے معمول کے مطابق دودھ دوا تو روزانہ کی مقدار سے بہت کم حاصل ہوا۔ ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی:

اے ماں! دعا فرمائیے! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہے۔ ملک قیاد یہ سننا ہی تھا، حیران رہ گیا اور لڑکی سے پوچھا: یہ بات تمہیں کیوں کر معلوم ہوئی؟

لڑکی نے جواب دیا: بادشاہ جب کبھی ظلم کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری گائے سے روزانہ کی مقدار سے دودھ بہت کم نکلا۔

ملک قیاد نے کہا: تم سچ کہتی ہو! اس کے بعد بادشاہ نے اپنے دل سے ٹیکس لگانے کا ارادہ نکال دیا۔ اور کچھ دیر گزرنے کے بعد لڑکی سے کہا: جاؤ! اور تھوڑا ہی سہی دوبارہ دودھ دودھ لاؤ۔

لڑکی گئی اور اس مرتبہ دودھ دوا تو کافی مقدار میں نکلا اور خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی: اے ماں! معلوم ہوتا ہے ہمارے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ چھوڑ دیا ہے۔

اس کے بعد قیاد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ضعیفہ اور اس کی لڑکی کو یہ پتہ بھی نہ چلا کہ اجنبی مسافر ہی ان کا بادشاہ تھا۔ مفسر قرآن امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے: ایک مرتبہ نوشیرواں اپنے ساتھیوں کے ساتھ

شکار کھیلنے گیا۔ شکار کھیلنے کھیلنے وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اس وقت وہ شاہانہ لباس میں ملبوس نہ تھا۔ کہ لوگ دیکھ کر پہچان سکیں کہ یہ بادشاہ وقت ہے۔

اُسے بڑی شدت کی پیاس لگی تو ایک باغ میں چلا گیا۔ وہاں دیکھا تو ایک نو عمر لڑکا ہے۔ نوشیرواں نے کہا:

بھائی! تمہارے پاس کوئی پینے کا سامان ہے؟ اس نے کہا: ہاں! آپ کو پانی چاہیے یا جوس؟ نوشیرواں نے دریافت کیا کون سا جوس مل سکتا ہے؟ لڑکے نے کہا انار کا جوس۔ نوشیرواں نے کہا: ٹھیک ہے وہ لڑکا نوشیرواں کے سامنے انار توڑ لایا۔ نوشیرواں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایسے عمدہ اور اعلیٰ قسم کے انار دیکھے ہی نہیں تھے۔ نوشیرواں نے جب جوس پیایا تو اس قدر عمدہ اور لذیذ نوشیرواں تھا کہ اس نے کبھی پیسا ہی نہیں۔

اب نوشیرواں نے اپنے دل میں سوچا میں تو اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ اس باغ کو سرکاری تحویل میں لے لینا چاہیے۔

تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب وہ

چلنے لگا تو مالی سے کہا: ایک دو انار توڑ لاؤ۔ مالی باغ میں گیا اور انار لے آیا اور جوس نکالا تو بہت تھوڑا نکلا۔ نوشیرواں نے پیایا تو مزہ میں کافی فرق تھا۔

مالی سے پوچھا: کس درخت کے انار توڑ لائے ہو؟ جوس بالکل بے مزہ اور پھیکا ہے۔

مالی نے جواب دیا: جناب! یہ تو اُسی درخت کے انار تھے جو پہلی مرتبہ آپ پی چکے ہیں۔

نوشیرواں نے حیرت سے کہا:

اسی درخت کے انار تھے تو پھر اس مرتبہ کے جوس میں یہ حیرت انگیز تبدیلی کیسی؟ مالی نے جواب دیا:

معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہے۔

یہ بات سُننا ہی تھا نوشیرواں حیران رہ گیا۔ اور اپنے دل میں کہا: گناہ اور ظلم کے ارادہ سے بھی خلقِ خدا کی روزی میں تنگی واقع ہو جاتی ہے تو میں تو بہر کرتا ہوں کہ اس غریب کے باغ پر قبضہ نہیں کروں گا۔

تھوڑی دیر گزرنے کے بعد نوشیرواں

ایک حدیث نبوی سے بھی ان واقعات کی تصدیق ہوتی ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ اور معصیت اور ظلم و ستم کرتا ہے تو بے زبان جانور بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہماری روزی پر اثر پڑ رہا ہے۔

اس حدیث کی ترجمانی بعض مفسرین کرام کی ان تصریحات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد میں یہ زمین ہر طرف سرسبز اور شاداب تھی۔ درخت پھول اور پھل دار تھے۔ سمندروں کا پانی میٹھا اور شیریں تھا۔ اس کے بعد زمین کا بڑا حصہ بنجر اور خاردار ہوتا گیا۔ درخت پھل اور پھول سے خالی ہوتے چلے گئے اور سمندروں کا پانی کھاری بن گیا۔ آدم علیہ السلام کی زمین جنت نشان میں یہ ساری تبدیلیاں اور تغیرات انسانوں کے گناہ و معصیت اور ظلم و ستم کی وجہ سے رونما ہوئی ہیں۔ جس کا نقطہ آغاز ہابیل اور قابیل کے درمیان پیش آنے والا واقعہ تھا

نے کہا: پتہ نہیں مالی! پھر اس باغ کی طرف آنے کا موقع ملے نہ ملے۔ ایک مرتبہ انار کا جوس بلا دو۔ مالی باغ میں گیا اور انار لایا اور جوس نکال کر نوشیروان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس مرتبہ جوس سے گلاس بھرا ہوا تھا۔ نوشیروان نے پیا تو پہلی مرتبہ کے جوس سے بھی زیادہ لذیذ اور مزہ دار تھا۔ پوچھا:

مالی یہ کس درخت کے انار تھے۔ مالی نے جواب دیا:

جناب! یہ اسی درخت کے انار ہیں جو اس سے پہلے آپ کو دو مرتبہ پیش کیا تھا۔ نوشیروان حد درجہ متحیر رہ گیا اور مالی سے کہنے لگا: کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جوس پہلی مرتبہ کے جوس سے بھی لذت و منگھاس میں زیادہ ہے۔

مالی نے کہا: جناب! معلوم ہوتا ہے ظالم نے اپنے ظلم سے توبہ کر لی اور یہ سارا ذائقہ اور کثرت اسی توبہ کی برکت ہے۔

نوشیروان کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ واقعی انسان کے گناہ اور ظلم کی وجہ سے خلق خدا کی روزی میں تنگی واقع ہوتی ہے اور تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

ہیں۔ لیکن کم زور طبقات نت نئے مظالم اور بے انصافیوں کے شکار ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں حق و انصاف اور عدل و مساوات کا سورج اسی وقت طلوع ہوگا جب کہ اسلام کا قانون عدل شخصی و اجتماعی اور حکومتی سطح پر زندگی میں نافذ نہیں ہوگا۔

نعت شریف

علیم صبا نویدی

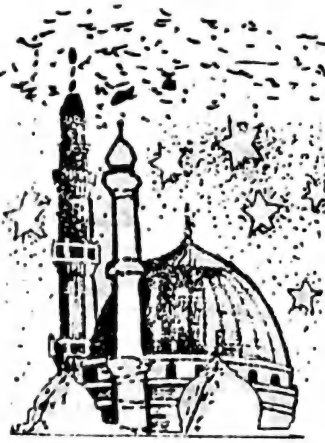
نعتِ نور محمدی لکھنا
روحِ احساسِ زندگی لکھنا
دونوں عالم پہ ہے مسلط آج
رحمتِ شمعِ انوری لکھنا
تھام کر دامنِ شکیبائی
دل پہ درسِ پیمبری لکھنا
ذکرِ محبوبِ کبریا کے بعد
جسم و جانِ خاتم النبیین لکھنا
سجدہ زن آنکھ ہے مگر مشکل
منظرِ دیدِ احمدی لکھنا
میکر افکار کے کفن پہ صبا
مصطفائی درود ہی لکھنا

حاصلِ تحریر:

انسانی زندگی کے لیے عدل ایک ایسا ضابطہ اور قانون ہے جس کی پیروی اور پابندی، انفرادی و اجتماعی اور حکومتی سطح پر ہونی چاہیے۔ تاریخ شاہد ہے جب کبھی عدل سے بے نیازی اور بے اعتنائی برپا ہوئی ہے تو شخصی خاندانی، ملی، قومی سیاسی اور بین الاقوامی زندگی میں فتنہ و فساد اور انتشار و انارکی کا لاوا ابل پڑا۔ اسی لیے اسلام نے سارے لوگوں کو حقوق میں مساوات عطا کیا اور عدل کی بالادستی قائم کی اور زندگی کے دھارے کو صحیح رخ پر موڑ دیا۔ تاکہ لوگوں کی زندگی میں افراد و تفریط اور ظلم و تعدی کی فضا پیدا نہ ہو جائے۔ اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے انبیاء اور مرسلین کی بعثت ہوتی رہی۔ ولقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان ليقوم الناس بالْقِسْطِ: ہم نے رسولوں کو صاف صاف نشانوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔

آج دنیا بھر میں مظلوموں، مزدوروں کم ذوروں اور عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور اس کے لیے مختلف تجاویز اور قوانین اور اصول بنا رہے ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صدقہ

جواہر الحدیث

❖ مولانا مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قادری لطیفی ایم اے؛ ❖

کا سبب ہوگا۔

قرآن اور احادیث میں صدقہ کی ترغیب تحریریں اور اس کے گونا گوں فوائد و برکات اور فضائل و تاثیرات کو مختلف انداز اور اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ صدقہ کا لفظ قرآن میں زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ میں یہ تفصیل پیش کی گئی ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں میں تقسیم کرنی چاہیے اور اس حدیث میں بھی زکوٰۃ پر صدقہ کا اطلاق ہوا جس میں ایک اعرابی نے حضور ﷺ سے عرض کیا: اِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ اَنْ عَلَيْنَا صَدَقَةٌ مِنْ اَمْوَالِنَا قَالَ لَهٗ صَلَّیْ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صدق۔

صدقہ و زکوٰۃ میں فرق ہے۔ زکوٰۃ واجب

اسلام کی لغت میں صدقہ کا لفظ بہت معروف اور مشہور ہے۔ اس کے معنی و مفہوم میں بڑی وسعت و تنوع اور گہرائی و گیرائی ہے۔ اور اس کا اطلاق خیر و بھلائی اور فلاح کی ساری انواع و اقسام پر ہوتا ہے۔ صدقہ دنیا کی زندگی میں خیر و برکت، عزت و رفعت، محبوبیت و مقبولیت، صحت و سلامتی، عمر کی درازی، گناہوں کی صفائی، اور سوچ خاتمہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور قبر کی زندگی میں عذاب و عقاب سے تحفظ اور اجر و ثواب کا باعث ہے اور میدانِ حشر میں آدمی کے سر پر سایہ بن کر نمودار ہوگا اور آخرت کی دائمی زندگی میں قربِ الہی و رضائے الہی اور جنت کی لازوال نعمتوں کے حصول و یافت

کے لیے بھی نفع بخش ہوتا ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ زندوں کے صدقات اور ان کی دعاؤں سے وفات یافتگان مستفیض ہوتے ہیں۔ چنانچہ علامہ تفتازانی "شرح عقائد نسفی" میں لکھتے ہیں :

"زندوں کی دعاؤں اور صدقات و خیرات میں اموات کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اس مسئلہ میں فرقہ معتزلہ کا اختلاف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قضا و قدر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور ہر شخص اپنے کسب اور عمل کا مرہون ہے اور ہر ایک کو صرف اسی کے عمل کی جزا دی جائے گی۔ نہ کہ دوسرے شخص کے عمل کا بدلہ۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا استدلال یہ ہے کہ صحیح احادیث میں اموات کے لیے دعا کرنے کا حکم موجود ہے اور بالخصوص نماز جنازہ میں میت کے حق میں دعا کرنے کی تاکید آئی ہوئی ہے۔ اور اس پر سلف کا عمل توارث اختیار کر گیا ہے اگر اس عمل میں اموات کے لیے کوئی نفع نہ ہوتا تو یہ حکم اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے ؟

ایک شخص کے عمل کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچنے کے مسئلہ میں جن حضرات نے

کے لیے بقدر نصاب مال کا موجود ہونا ضروری ہے اور اس پر حوالان حول یعنی ایک سال کا مکمل ہونا ضروری ہے لیکن صدقہ کیلئے اس قسم کی کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ صدقہ سے مراد ایسی چیز ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے دی جاتی ہے۔ صدقہ واجب بھی ہوتا ہے اور نقل و تطوع بھی ہوتا ہے۔

صدقہ تافلہ میں تعینات بھی ہیں اور یہ تعینات شریعتِ مطہرہ کے موافق بھی ہوتے ہیں اور موافق نہیں بھی ہوتے ہیں۔ جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ صدقہ کا لفظ "رحم صدق" سے ماخوذ

ہے۔ جس کے معنی ہیں "سخت نیزہ" اس میں معنوی مناسبت یہ ہے کہ دوسروں کو مال و دولت اور اشیاء کا دینا۔ آدمی کے نفس پر سخت گراں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ ایک اور قول یہ ہے کہ صدقہ صدق سے ماخوذ ہے اور یہ دعویٰ صحت ایمان میں آدمی کے صدق پر دلالت کرتا ہے اور اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔

صدقہ کے اندر تطہیر اور نماء برکت کا معنی و مفہوم بھی موجود ہے۔ کیوں کہ وہ آدمی کے گناہوں کو پاک و صاف کرتا ہے اور اس کے اموال میں برکت اور ترقی عطا کرتا ہے۔

صدقہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اموات

پیش کردہ آیات کی معافی و مطالب کے بیان میں مفسرین کرام نے مختلف توجیہیں پیش کی ہیں۔

اول یہ کہ ان آیات میں لام تملیک کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے قابلِ بھروسہ اور اس کی ملکیت صرف اپنے ہی اعمال ہیں۔ دوسرے کا عمل قابلِ بھروسہ نہیں۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ آیات مذکورہ میں بدنی اعمال میں نیابت کی نفی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز اور روزہ ادا کرے تو اس دوسرے شخص کے ذمہ سے نماز اور روزہ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کے ذمہ برستور واجب الادا رہے گا۔ لیکن (نفل) نماز و روزہ کا ثواب دوسرے کو بخشا جاسکتا ہے۔ البتہ عبادت بدنی (فرض) میں نیابت جائز نہیں ہے۔ بلکہ ہر شخص بذاتِ خود ادا کرنے ہی سے اس کا فریضہ ادا ہوگا یہی وجہ ہے کہ آیت میں سعی و کسب کا ذکر ہے جس کا تعلق ہر شخص کی اپنی اپنی ذات سے ہے۔ جبکہ ایصالِ ثواب ذکر نہیں ہے کہ

منفی موقف اختیار کر رکھا ہے اس کی اصلاح اور تردید کے لیے استاذِ محترم حضرت مولانا سید حمید اشرف کچھ چھپی نور اللہ مرقدہ خواہن زادہ حضورِ محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کا یہ بیان یہاں نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ غیر کے اعمال کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا کیوں کہ قرآن میں آیا ہے: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ یعنی ہر نفس کے لیے نفع مند وہی اعمالِ خیر ہیں جو اس نے خود کیا ہے۔ کسی کے لیے ضرر رساں بھی وہی اعمالِ بد ہیں جس کا ارتکاب اس نے خود کیا ہے۔ کسی غیر کے اعمالِ خیر اور اعمالِ بد کی جزا اور سزا کسی دوسرے کو پہنچنا خلافِ عقل بھی ہے اور خلافِ عدل بھی اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جب

احادیث سے ایصالِ ثواب کا ثبوت ہے تو عقل کا فیصلہ کوئی چیز نہیں۔ مومن کی شان یہی ہے کہ جب شرع کا فیصلہ ان پر ظاہر جائے تو وہ تسلیمِ خم کر دیں اور کہیں سمعنا و اطعنا۔ عقل کا حکم وہاں معتبر ہے جہاں شرع کی مخالفت نہ ہو، ورنہ وہ حکم لائق التفات و اعتبار نہیں بلکہ مردود اور باطل ہے مخالفین کی

کے تیسویں مسئلہ میں فرماتے ہیں:-

”حنفی علماء کے نزدیک عبادتِ بدنی اور عبادتِ مالی دونوں کا اجر و ثواب اموات کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ ”ہدایہ“ میں مرقوم ہے ’اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز ہے کہ ایک شخص اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے شخص کو پہنچا دے۔ جیسے نماز و روزہ، صدقہ خیرات وغیرہ....“

امام نوویؒ شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

”صدقہ کا ثواب میت کو پہنچے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں اور یہ موقف صحیح و درست ہے۔ بعض لوگوں نے یہ جو کہہ کہا ہے کہ میت کو صدقہ کا ثواب نہیں پہنچتا، یہ بالکل غلط ہے اور یہ موقف قرآن و حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ لہذا اس قول پر ہرگز اعتماد نہیں کرنا چاہئیے۔“

امام ربانی مجدد الف ثانیؒ مکتوبات کی پہلی جلد کے ۱۰۴ ویں مکتوب میں فرماتے ہیں:

”مصبوب کسی شخص کے انتقال پر نہیں ہے بلکہ انتقال کرنے والے کی حالت پر

اس کی نفی لازم آئے گی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے عدل کا بیان ہے کہ عدل و انصاف کا مقتضاء تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے اپنے اعمال ہی کی جزا ملے۔ لیکن دوستوں کے اعمال کا جو اسے فائدہ پہنچتا ہے، یہ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے۔ ظلم نہیں۔ وہ مالک ہے جس طرح چاہے اپنے بندہ کو نوازے اس میں کسی کو چون و چرا کرنے یا دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی سفارش سے میدانِ حشر میں بہت سے گنہگار بندوں کی بخشش ہوگی۔

اس مسئلہ کی تشریحات اور توضیحات مختلف زاویہ فکر سے ان علمائے کرام مثلاً امام ربانی مجدد الف ثانی، امام نوویؒ، حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مولانا شاہ اسماعیل دہلوی، مولانا شاہ اسحاق محدث دہلوی، مجدد جنوب حضرت قطب یورجمہم اللہ تعالیٰ کی تحریریں میں موجود ہیں جن کا ترجمہ اور خلاصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے جس کے مطالعہ سے عوام و خواص میں پائے جانے والے افراط و تفریط اور غلو و تعصب کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

مولانا شاہ اسحاق دہلویؒ ”مسائل الربیع“

ایصالِ عذاب کیوں نہیں کرتے۔ یہ بھی عجیب
تماشا ہے کہ بعض لوگ معتزلہ کی طرح مردوں کے
لیے ایصالِ ثواب کا انکار کرتے ہیں۔ اس
کے ساتھ ہی اہل سنت و جماعت سے ہونے
کا دعویٰ بھی ترک نہیں کرتے۔ کبھی یہ حکم
دیتے ہیں کہ مردوں کو عبادتِ بدنی کا ثواب
نہیں پہنچنا اور اس اجتہاد کے باوجود اپنے
مقلد ہونے اور حقیقی ہونے کا دعویٰ بھی
ترک نہیں کرتے۔“

صدقات میں تعینات مشروع بھی
ہیں اور غیر مشروع بھی ہیں۔ (مشروع جائز
امر جو موافق شرع شریف کے ہو۔) مستحب
یہ ہے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد سات
روز تک اس کی جانب سے صدقہ کرنے سے
میت کو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور
اس مسئلہ میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف
نہیں ہے۔

مصنف ”زاد الاخرت“، ”شرح برزخ
اور کنز العباد“ کے حوالے سے فرماتے ہیں:
”مومن کے لیے قبر کی آزمائش اور
فتنہ سات دن تک ہے اور گناہ گار کے
لیے چالیس روز تک ہے۔ اگر میت کے

ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ دُعا
و استغفار اور صدقہ کے ذریعہ اس کی مدد کرنی
چاہیے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
”قبر میں میت کی حالت ایک ڈوبنے والے
شخص کی طرح رہتی ہے۔ جو ہر لمحہ کسی کی مدد کا
طلب گار رہتا ہے۔ اسی طرح مردہ بھی الدین
بھائی، دوست و اقارب کی دُعا کا منتظر رہتا
ہے۔ جب اس کو دُعا پہنچتی ہے تو یہ چیز اس کے
نزدیک دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے
اور اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دُعا سے اہل قبور پر
پہاڑوں کے مانند رحمت نازل فرماتا ہے۔ بے
شک زندوں کی جانب سے اموات کے لیے
بہترین ہدیہ یہ ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے
دُعا کی جائے۔“

مجدد جنوب حضرت قطبِ ویلور
فصل الخطاب فرماتے ہیں:

”اس مقام پر یہ حقیقت جان لینی
چاہیے کہ صدقہ سے مراد ایسی چیز ہے جو اللہ کی
راہ میں اللہ کے حکم سے دی گئی ہوتی ہے بعض
لوگ اس مسئلہ میں بہت غلو کرتے ہیں اور
فرقہ معتزلہ کی طرح بطور اعتراض یہ کہتے ہیں کہ
مردوں کے لیے ایصالِ ثواب تو کرتے ہو،

حضرت قطب دیور "فصل الخطاب" میں تعین صدقات کی مشروعیت اور غیر مشروعیت کے بارے میں فرماتے ہیں :

"سالانہ صدقہ کی تعین میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے یا فی قبور الشهداء علی راس کل حول کی حدیث کی رو سے روز وفات کی تخصیص کو مستحسن قرار دیتے ہوئے سالانہ صدقہ کی تعین کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت بالسنہ فی الايام والسنہ میں ماہ ربیع الثانی کے بیان میں فرماتے ہیں :

اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہمارے شہر میں جو عرف عام ہے کہ مشائخ کرام کی وفات کے ایام میں عرس مناتے ہیں اس کی کوئی شرعی بنیاد ہے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے اپنے شیخ امام عبد الوہاب المتقی المکی سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ یہ چیز مشائخ کرام کے طریقوں اور ان کی عادات و اطوار سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کے اندر ان کی نیتیں اصل ہیں۔

گھر والے صاحب مال اور صاحب استطاعت ہوں تو چالیس روز تک ایصالِ ثواب کی نیت سے بیعت کے حق میں صدقہ کرتے رہیں اور اگر صاحب استطاعت نہ ہوں تو سات دن تک صدقہ کرتے رہیں ورنہ کم از کم تین دن تک ضرور صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔"

مولانا شاہ اسماعیل دہلوی "صراطِ مستقیم" کے دوسرے باب میں فرماتے ہیں :

"ہر وہ عبادت جو مسلمان سے

ادا ہو اور اس کا ثواب وفات یافتہ شخص میں سے کسی کی روح پر پہنچائیں تو یہ فعل خود اپنی جگہ معتبر اور مستحسن ہے اور ایصالِ ثواب کا طریقہ بارگاہِ الہی میں دعائے مغفرت ہے اور وہ شخص جس کی روح پر ایصالِ ثواب کیا جا رہا ہے اگر وہ اہل حقوق میں شامل ہے تو اس کے حق کی مقدار میں اس ثواب کا پہنچانا مستحسن اور ثواب کی زیادتی کا باعث ہوگا۔ لہذا عرس و فاتحہ اور اموات کی تذرونیاز کے مراسم کا اس قدر درست اور ٹھیک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اوقات کا نجین اور کھانے کی قسم اور اس کی وضع اور کھانے والے یہ تمام امور قباحات سے خالی نہیں ہیں۔"

پھر میں نے سوال کیا کہ تمام ایام کو چھوڑ کر وفات ہی کے دن کی تخصیص کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے؟

اس پر انھوں نے جواب دیا: ضیافتِ تو علی الاطلاق سنت ہے۔ لہذا یوم کی تخصیص سے قطع نظر کر لیجئے۔ اس کے لیے اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ جیسے نمازوں کے بعد بعض مشائخ کرام کا مصافحہ کرنا۔ بے شک مصافحہ سنت ہے لیکن تخصیص کی وجہ سے بدعت ہے۔ اس قسم کی چیزیں سلف صالحین کے زمانہ میں نہیں تھیں۔ بلکہ یہ متاخرین کے مستحسانات ہیں۔ اگر یوم کی تخصیص و تعین وقت دعا کی یادداشت کے لیے ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اسی کو لازم کر لینا بدعت ہے۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک سائل کے جواب میں فرماتے ہیں:

زیارتِ قبور کے لیے دن معین اور مخصوص کرنا بدعت ہے اور اصل زیارت جائز ہے وقت کی تعین اور تخصیص اگر آسانی کے واسطے ہو یا یادداشت کی خاطر ہو یا تعین سے قطع نظر ہو اور اس میں موجب ثواب یا ثواب میں نیابتی کا اعتقاد نہ ہو تو تعین اور تخصیص میں کراہت نہیں۔

صدقہ آدمی کو تفکرات، غموں، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور بیماریوں سے شفاء دیتا ہے اور ناگہانی موت اور سوخا تمہ سے بچاتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ چنانچہ ترغیب و ترہیب“ وکنز العمال احیاء العلوم، مشکوٰۃ شریف میں وارد احادیث کا ترجمہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے جن سے صدقہ کے یہ متعدد گوشے نمایاں ہو سکتے ہیں۔

۱۔ اپنے اموال کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک و صاف کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو اور بلاؤں و مصیبتوں کو صدقہ سے دور کرو۔

۲۔ اپنے رنج و غم اور فکر و پریشانی کو صدقہ سے دور کرو۔ علی الصباح صدقہ دیا کرو۔ اس لیے کہ صدقہ بلا کو قریب آنے نہیں دیتا۔

۳۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غیض و غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچا لیتا ہے۔

۴۔ صدقہ خطاؤں کو ایسا بچھا تا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔

5۔ مریضوں کا علاج صدقہ سے

کرد کیوں کہ صدقہ بیمار یوں کو دور کر دیتا ہے اور آبروریزیوں کو ختم کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور عمر بڑھاتا ہے۔

عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے۔ سات سال سے ہر قسم کا علاج کروا رہا ہوں، کسی سے فائدہ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا: جس علاقہ میں پانی کی قلت اور تکلیف ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو۔ انشاء اللہ تمہارے گھٹنے کا زخم اچھا ہو جائے گا۔ چناں چہ اس آدمی نے حکم کی تعمیل کی اور اس کا زخم چنک ہو گیا۔

حضرت ابو عبداللہ حاکم کے چہرہ پر ایک زخم ہو گیا تھا۔ ایک سال تک علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک روز حضرت ابو عثمان صابونی سے صحت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ انھوں نے بہت دیر تک دعا فرمائی۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ دوسری جمعہ میں ایک خاتون آئی اور مجلس میں ایک پرزہ پیش کیا جس میں لکھا تھا میں اپنے گھر میں حاکم کے لیے بہت دیر دعا کرتی رہی۔ اس اثنا میں آنکھ لگ گئی

خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا۔ حاکم سے کہ دو کہ اللہ کی مخلوق پر پانی کی وسعت کرے۔ چناں چہ انھوں نے پانی کی سبیل قائم کر دی۔ اس کے بعد خود بخود ان کا زخم اچھا ہو گیا۔

صدقہ سے بیماریوں کے زائل ہونے والی مثالیں بکثرت موجود ہیں اور یہ حقیقت کہ صدقہ سے آدمی کو صحت و شفا ملتی ہے۔ مذکورہ واقعات میں پانی کی وسعت اور کنواں کھدوانے کی بات ہے۔ اس سے پانی کا صدقہ کرنا ہی مراد نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کی مخلوق کو ضرورت ہے اس کا صدقہ دینا چاہیے۔

مذکورہ حدیثوں میں صدقہ کا ایک پہلو یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ آدمی کی عمر کو بڑھا دیتا ہے حالانکہ قرآن میں آدمی کی موت کا وقت مقرر ہے جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی تو پھر اس حدیث کی تشریح اور تطبیق کیا ہو سکتی ہے؟

یہ حقیقت ہے کہ انسان کی موت کا وقت اس کی لکھی گئی تقدیر کے ساتھ منسلک ہے۔ لہذا یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آیا کسی

شخص کی تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کی تقدیر بدل سکتے ہیں یا نہیں؟

اس کا حل قرآن کریم کی آیت طیبہ پیش کر رہی ہے: **يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ: اللَّهُ تَعَالَى جَوَّجَا هُوَ مُتَادِتَا هُوَ اَوْ جَوَّجَا هُوَ بَاتِي لَكُهَا هُوَ - اَصْلُ كِتَابِ اَسِي كِي پَاس هُوَ -** ام الكتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں ہر انسان کی زندگی میں پیش آنے والے احوال و واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب شکل و صورت اور قدر کے ساتھ موجود رکھا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

ہر انسان کی عمر اور اس کا رزق متعین و مقرر ہے اور اس کے سعادت مند ہونے یا بد بخت ہونے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے تاہم اللہ تعالیٰ نوشتہ تقدیر (لوح محفوظ) میں سے جو چاہیے مٹا سکتے ہیں اور جو چاہیے باقی رکھ سکتے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ کی اس تفسیر کی تائید ان آیات مثلاً **ان الله يحكم**

ما یرید و انہ علی ما یشاء تقدیر سے ہوتی ہے اور یہ احادیث بھی وضاحت کر رہی ہیں: **لا یرد القضاء الا اللہ** و **لا یرید العمر الا فی بر الوالدین** یعنی قضا و قدر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی لیکن دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ عمر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ **ومن احب ابا یسبط له فی رزقه و ینشأ فی اثره**

قلیصل رحمہ: جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی اور وسعت ہو اور اس کے قدم کے نشان زمین پر پڑتے رہیں تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔

یہ حقیقت ہے کہ جس آدمی کی عمر جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر زیادہ زمانے تک اس کے قدموں کے نشان زمین پر پڑتے رہیں گے اور اس کے مرنے کے بعد نشانات قدم بھی مٹ جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ قدموں کے نشانات میں تاخیر کئے جانے سے مراد عمر کی درازی ہے۔

بعض اہل قلم کے نزدیک عمر کی درازی

سے خیر و برکت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے شخص کی عمر میں اس قدر برکت عطا فرماتا ہے کہ جو کام دوسرے لوگ سالوں اور مہینوں میں کرتے ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں کر لیتا ہے اور اس کے تمام امور و معاملات میں خیر و برکت اور بھلائی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ بعض اہل دل علماء کے تصنیفی کارنامے اور دیگر امور کی انجام دہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک فرد واحد کا کام ایک بڑی جماعت بھی انجام نہیں دے سکتی بعض اہل علم نے درازی عمر سے ذکر خیر مراد لیا ہے کہ اس شخص کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پر جاری و ساری رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے ولی اور نبی کا ذکر۔

کے بعض اہل علم نے درازی عمر سے اصل عمر ہی میں زیادتی مراد لی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فضل و کرم کا نتیجہ ہے چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت عزرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان آیا حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خوب صورت و نیک سیرت نوجوان کی بڑی تعریف

و توصیف کی۔ یہ سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا: آپ کا یہ ارشاد درست ہے لیکن اب نوجوان کی عمر نوپوری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ سات دن گزرنے کے بعد اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس نوجوان کی موت کی خبر سن کر داؤد علیہ السلام کو بڑا صدمہ اور رنج ہوا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی نوجوان زندہ اور صحیح و سلامت ان کے پاس آ رہا ہے تو انھیں بڑا تعجب ہوا۔ پھر دل ہی دل میں سوچا کہ شاید مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ حضرت عزرائیل نے سات ماہ یا سات سال کہا ہوگا۔

پھر جب حضرت عزرائیل سے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ملک الموت نے داؤد علیہ السلام کو بتلایا کہ اس نوجوان کی عمر فی الواقع ایک ہفتہ ہی تھی۔ لیکن اس نے موت سے ایک دن قبل فقراء اور مساکین پر صدقہ کیا۔ فقراء نے اس کے لیے دعا کی جس سے برکت سے اللہ نے اس کی سات دن کی عمر کو سات سال

حکم کسی خاص شرط کے ساتھ معلق ہوتا ہے جب وہ شرط نہ پائی جائے تو یہ حکم بھی نہیں رہتا۔ اور پھر یہ شرط تحریر میں لکھی ہوئی فرشتوں کے علم میں ہوتی ہے اور نہیں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کسی حکم یا واقعہ میں تبدیلی ہوتی ہے تو حیران رہ جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم ہے کہ بندہ وہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں اور یہی تقدیر مبرم ہے۔ اور فرشتوں کے علم کے اعتبار سے تبدیلی ہوگی اور یہی تقدیر معلق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب:

تقدیر کا مسئلہ انتہائی دقیق اور بہت ہی نازک ہے لہذا ہمیں یہ ایمان اور اعتقاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہماری زندگی میں پیش آچکا ہے اور پیش آنے والا ہے وہ قضا و قدر کی وجہ سے ہے اور اس مسئلہ پر غور و فکر اور بحث و گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے امنت بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ۔

صدقہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے

سے بدل دیا۔ ان اللہ یحکم ما یرید: اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرماتے ہیں حکم صادر فرماتے ہیں۔ وہو علی کل شیء قدير: وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

مذکورہ تفصیل سے واضح ہے کہ صدقہ دعا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آدمی کی تقدیر بعض اعمال کی وجہ سے بدل سکتی ہے۔ اور رہ گئی یہ بات قلم تو سوکھ چکا ہے اور تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں۔

اس کی تطبیق کی صورت یہ ہے کہ تقدیر دو طرح کی ہے۔ ایک تقدیر معلق اور دوسری تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق کے اعتبار سے تبدیلی ممکن ہے اور تقدیر مبرم کے اعتبار سے تبدیلی نہیں ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ فرشتوں کے علم کے اعتبار سے تبدیلی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں عمل کی وجہ سے بندہ کی عمر میں اضافہ ہو گیا۔ حالاں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی سے اس کی عمر مشروط تھی کہ اگر بندے نے فلاں عمل کیا تو اس کی مقررہ عمر میں اضافہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر میں کوئی

تحت ایسے ایسے مسائل اور احکام بیان کئے گئے ہیں جو مومنانہ زندگی کا ایک حصہ اور ضروری جز ہے۔ ذیل کی یہ حدیث ملاحظہ کیجیے جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم
ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يوزج جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فليقل خيرا وليصمت وفي
رواية فليصل رحمه : (مشکوٰۃ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام اور احترام کرے اور اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اپنی زبان سے بھلی اور مفید بات نکالے ورنہ خاموشی اختیار کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔

مذکورہ حدیث میں چار احکام ہیں، پہلا حکم مہمان سے متعلق ہے۔ اس باب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہدایتیں اور تاکیدیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جن باتوں کی وصیت

فرمائی ان میں سے ایک وصیت یہ بھی شامل تھی کہ باہر سے آنے والے مہمانوں کا اکرام اسی طرح کیا جائے جس طرح کہ معمول نبویؐ رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں معاشی مسائل اور معاشرتی ضروریات اور بڑی ہوس مشغولیات و مصروفیات کے باعث مہمان داری و مہمان نوازی کے جذبات سرد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مہمان نوازی ایمانیات سے جڑی چیز ہے جس سے پہلو تہی کرنا غیر ایمانی کیفیت اور علامت ہے۔ مہمان اپنے ساتھ دو چیزیں لے آتا ہے۔ ایک قسمت اور دوسری برکت۔ قسمت یعنی اپنا منقسم تو کھا لیتا ہے اور میزبان کے لیے برکت چھوڑ جاتا ہے شرح الکعبی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا جائزہ ایک دن رات ہے اور مہمان نوازی تین دن ہے اور اگر اس سے بڑھ کر مہمان نوازی کی گئی تو یہ کارِ ثواب اور صدقہ ہے اور مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے بڑھ کر قیام

کرے اور میزبان کو مشقت میں ڈال دے۔

اس حدیث میں جائزہ کا لفظ ہے جس کے تعلق سے امام مالکؒ کی وضاحت یہ ہے کہ ہمان کے اعزاز و اکرام میں ایک دن کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا خصوصی انتظام کرے اور کوئی تحفہ بھی پیش کرے اور باقی دونوں میں اپنی عادت اور اپنے گھریلو معمول کے مطابق کھانے پینے کی چیزیں پیش کرے۔

ہمان اور میزبان دونوں سے متعلق کچھ آداب اور تقاضے ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا اخلاق اور شرافت ہے۔ مثلاً ہمان کا استقبال کشادہ روی اور خندہ جمینی کے ساتھ کرنا چاہیے سلام اور خیریت پرسی کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنے ہمان سے علاحدہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو سکے اور آرام کر سکے۔ اور اس کے کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام اور انتظام مخفی طور پر کرنا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک ہو سکے اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کھانے میں اُسے دسترخوان پر شریک نہ ہونا چاہیے اور اس کے کھانے کا حکم اور بے جا اصرار نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اس کے ذوق و مزاج اور

عادت پر چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے سیراب ہو کر کھانے سے خوش اور مسرور ہونا چاہیے اور اس کے نہ کھانے پر مغموم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر دل لہجانے والی مفید گفتگو کرنا چاہیے اور اس احوال و کوائف ہمدردی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اور اگر اتفاقاً اس کے ساتھ کوئی اہانت آمیز واقعہ پیش آجائے تو ہمان کی جانب سے مداخلت کرنا چاہیے اور اس پر آنے والی مصیبت کو دور کرنا چاہیے۔

ہمان کا فریضہ ہے کہ وہ تین دن سے بڑھ کر قیام نہ کرے۔ اور میزبان سے کھانے پینے کی چیزوں میں بے جا اور بے ضرورت فرمائش نہ کرے اور اس کے لیے تکلیف دہ مسائل پیدا نہ کرے اور اس کی میزبانی و ہمان داری کا شکریہ ادا کرے اور اس کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوا رخصت ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہمان نواز تھے۔ اور عموماً ہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے ہمانوں اور آپ کی ہمان نوازی کی اداؤں

کا ذکر ان الفاظ میں موجود ہے :

هل اثلث حديث ضيف
ابراهيم المكرميين . اذ دخلوا عليه
فقالوا سلاما قال سلم قوم منكرون
فراغ الى اهله فباء بعجل سمين
فقربه اليهم قال الا تاكلون . فاوحى
منهم خيفة قالوا لا تخف وبشرو
بغلام عليهم . (ذاریات)

دوسرا حکم پڑوسی کے بارے میں ہے۔
ہمسایہ اور پڑوسی وہ ہیں جو ایک دوسرے
کے قریب رہتے بستے ہیں۔ اس تغیر پذیر اور
مسائل سے بھری دنیا میں ہر آدمی ایک دوسرے
کی مدد کا محتاج رہتا ہے۔ ہر کسی کو کسی بھی وقت
کسی ضرورت کا پیش آنا ایک یقینی امر ہے۔
ایسے موقع پر اس کی مدد کے لیے جو شخص سب
سے پہلے پہنچ سکتا ہے اس کا ہمسایہ اور پڑوسی
ہے۔ احادیث کے ذریعہ پڑوسی کے تعلق سے
جن امور اور مسائل کی نشان دہی ہوتی ہے
وہ یہ ہیں :

پڑوسیوں اور ہمسایوں کے ساتھ
خوش گوار تعلقات قائم رکھنا چاہیے اور
ایک دوسرے کی خوشی کی تقریبات میں شرکت

کرنا چاہیے اور حاجات و ضروریات میں ایک
دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہو
جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ ایک
دوسرے کے مال و اسباب اور عزت و آبرو
کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور آپس میں لین
دین اور تحفہ و تحائف کا سلسلہ قائم رکھنا
چاہیے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز
جنازہ میں شریک ہونا چاہیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
ملاحظہ ہو :

حضرت جبریل علیہ السلام مجھے
پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید و ہدایت
فرماتے تھے کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ پڑوسی
کو جائیدادیں وارث بنا دیا جائے گا۔ خدا
کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی
اس کی شرارتوں اور تکلیفوں سے محفوظ و امن
نہیں۔

• جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان و
یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی
کی تعظیم و تکریم کرے اور اسے کوئی ایذا و تکلیف
نہ پہنچائے۔

• وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو اور

اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا اور پیاسا رہے۔
 • چوری حرام ہے۔ لیکن دس گھروں میں
 چوری کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی آدمی
 اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے۔ زنا حرام
 ہے لیکن دس بدکاریوں سے بڑھ کر بدکاری
 یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کی بیوی سے
 زنا کرے۔

• نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 ایک یا بندِ صوم و صلوة خاتون کا یہ حال بیان
 کیا گیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی
 ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ دوزخ میں
 داخل ہوگی۔

• عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ!
 ہمارے دو پڑوسی ہوں ان میں سے کس کو
 ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ فرمایا: تمہارے دروازے
 سے جو قریب ہے۔

پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور
 ایذا رسانی سے اجتناب کرنے کے بارے
 میں شریعت میں مسلمان اور غیر مسلمان کا
 کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے۔ سب کے
 ساتھ اخلاقی کریمانہ سے پیش آنے کی ہدایت

موجود ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ شریفانہ سلوک
 فرماتے تھے اور ان کی عبادت کے لیے
 تشریف لے جاتے تھے اور حضرات صحابہ
 بھی اسی روش پر گامزن تھے۔ حضرت
 عبداللہ بن عمرؓ نے ایک مرتبہ بکری ذبح
 کی اور اس کا گوشت و سالن اپنے پڑوسیوں
 میں تقسیم کیا تو اس موقع پر گھر والوں سے
 دریافت کیا کہ ہمارے یہودی پڑوسی
 کے گھر بھی بھیج دیا گیا ہے۔

پڑوسی کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک
 کی ترغیب و تحریص دلانے کے ساتھ ساتھ
 اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی
 پڑوسی ایذا رسانی و تکلیف دہی اور
 بد اخلاقی و بد سلوکی کا مظاہرہ کرے تو بھی اس
 کے ساتھ بد سلوکی نہ کرنا چاہیے بلکہ جہاں
 تک ہو سکے صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے
 اس کی ایذا اور تکلیف اور شر سے تحفظ کی
 راہ ہموار کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ذاتِ پاک پر خلقِ عظیم بھی بڑے پڑوسیوں
 کی شرارتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ رہ سکی
 لیکن آپؐ نے ہمیشہ بد سلوکی کا جواب

نوش اخلاقی کے ساتھ دیا اور یہی تعلیم اپنے اصحاب اور پوری اُمت کو دی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا تو آپ نے فرمایا: واپس جاؤ اور صبر سے کام لو۔

پھر دوبارہ جب وہ شخص آیا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا تو آپ نے فرمایا: جاؤ! اپنے گھر کے سامان و اسباب سڑک پر ڈال دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ لوگ ادھر سے گزرتے اور سبب پوچھتے اور معلوم ہونے پر اس کے پڑوسی کی مذمت کرتے۔ آخر وہ پڑوسی اس کے پاس آیا اور منّت و سماجت کرتے ہوئے کہنے لگا: خدا کے واسطے واپس چلو۔ مجھ سے اب تمہیں کوئی شکایت اور تکلیف نہ ہوگی۔ اس ضمن میں امام اعظم ابو حنیفہ النعمانی کا کردار ساز واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔

آپ کے پڑوس میں ایک موی رہا کرتا تھا۔ اس کی ہر رات بڑی رنگین ہوا کرتی تھی۔ شام ہوتے ہی اس کے گھر میں دوستوں کی محفل سبستی اور رات گئے تک شراب و کباب

اور گانے بجانے کا بازار گرم رہا کرتا تھا۔ اس شور و شغف اور منہ گامہ کی وجہ سے امام صاحب کے علمی مشاغل اور اذکار و عبادات میں خلل اور حرج واقع ہوتا تھا۔ لیکن آپ صبر و ضبط سے کام لیتے تھے اور اپنے پڑوسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں فرماتے تھے۔ ایک روز امام صاحب نے اپنے ملاقیوں سے پوچھا: کیا بات ہے کل کی شب ہمارے پڑوسی کے گھر میں بڑی خاموشی چھائی رہی۔ لوگوں نے بتلایا: پولس نے اُسے گرفتار کر لیا ہے اور وہ اس وقت قید میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب محکمہ پولیس تشریف لے گئے اور اپنی ضمانت پر پڑوسی کو رہا کر والیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو آپ بھی اس کے گھر تشریف لے گئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا:

کیوں صاحب ہم نے تو آپ کو ضائع نہیں کیا! یہ جملہ امام صاحب نے اس لیے فرمایا کہ وہ ہمیشہ نشہ کی حالت میں زشتاں پڑھا کرتا تھا کہ میں بڑے کام کا آدمی ہوں لوگوں نے میری قدر نہیں کی اور مجھے ضائع کر دیا۔

امام صاحب کے حسن سلوک اور خیر خواہی کی وجہ سے اس شخص کے مزاج و منہاج اور کردار میں تبدیلی ہوتی چلی گئی اور وہ کچھ ہی عرصہ میں فسق و فجور اور گناہ و معصیت کی دنیا سے باہر نکل آیا۔

اس واقعہ کا نصیحت خیز پہلو یہ ہے کہ کوئی شخص مال و دولت عزت و وجاہت عہدہ و منصب اور علم و فضل کی کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے وہ اپنے ان ہمسایوں اور پیروؤں کے ساتھ جو حقیر پیشہ، بدکردار اور بے ذریعہ تعلقات قائم رکھنے کو اپنی کسر شان نہیں تصور کرتا چاہیے۔ اور ان کے بُرے وقتوں میں ان کا تعاون کرنے سے پہلو ہتی نہیں کرنا چاہیے۔

موجودہ زمانے میں امام عالی مقام کے کردار کا نمونہ خال خال ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تیسرا حکم زبان سے متعلق ہے۔

انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی عظیم ترین نعمتوں میں ایک نعمت زبان ہے۔ یہ آدمی کے عیب و منہر اور نقص و کمال کی ترجمان ہے۔ حضرت سعدی نے سچ کہا ہے۔
تا مہر سخن نگفتہ باشد

عیب و منہر ش نہفتہ باشد
زبان کے خیر و شر کا دائرہ بے پایاں وسیع ہے اور اس کے اثرات بھی بُرے دُور رس اور اس کے نتائج بھی بُرے عمیق ہوتے ہیں۔ اس کی ایک جنبش سے ہزاروں فتنے اٹھ سکتے ہیں تو ایک خفیف اشارہ سے امن و سلامتی کی لہر دوڑھا سکتی ہے۔ اس کے صحیح استعمال سے آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے تو اس کے غلط استعمال سے عذاب الہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی یہی وہ غیر معمولی قوت و طاقت اور تاثیر تھی جس کی وجہ سے ہادی عالم نے ارشاد فرمایا:

مومن اپنی زبان سے صرف خیر و کھلائی کی بات کرے ورنہ سکوت اختیار کرے۔
جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پایا۔

برابر بن عازب رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آ پہنچا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے جس پر عمل کر کے جنت میں جا سکوں۔

میں تمہیں ابوابِ خیر کی نشان دہی کروں۔
معاذؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
ضرور فرمائیے!
ارشاد فرمایا:

∴ روزہ ڈھال ہے۔
∴ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا
ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔
∴ آدھی رات کو بندہ کا نماز پڑھنا
جب کہ ساری دنیا سو رہی ہو۔

اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم یہ آیتِ کریمہ تلاوت فرمائی:
تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضِجِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ
مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً
بِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ۔

ان کے پہلو اپنے بستروں سے کنارہ
کر لیتے ہیں۔ امید و بیم اور خوف و رجاء
کے عالم میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور
ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے
ہیں۔ کسی آدمی کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کے
اعمال کی جزا میں اس کے لیے کیا آنکھوں

ارشاد فرمایا: بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے
کو پانی پلاؤ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور
بری باتوں سے منع کرو۔ اگر یہ نہ کر سکو تو اپنی
زبان کو بھلی باتوں کے علاوہ بولنے سے روکے
رکھو۔

∴ معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیا: آپ مجھے ایسے عمل کی ہدایت فرمائیے
جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے
بچا لے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے
معاذ! تم نے ایک امرِ عظیم کا سوال کیا ہے،
یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے، جن کے لیے
اللہ تعالیٰ یہ امر آسان کر دے۔
آپ نے فرمایا:

∴ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس
کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ
∴ نماز ادا کرو۔

∴ زکوٰۃ دو۔
∴ رمضان کے روزے رکھو۔
∴ حج کرو۔

پھر آپؐ نے فرمایا: اے معاذ! کیا

کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے۔

پھر ارشاد فرمایا:

اے معاذ! کیا میں تم کو راس الامور

وعموده وذروة سنامه نہ بتاؤں!

معاذ نے کہا: یا رسول اللہ۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

راس الامور اسلام یعنی خود کو اللہ کے سپرد کرنا۔

۱۔ اس کا ستون نماز ہے۔

۲۔ اور اس کی انتہائی بلندی جہاد

ہے۔

پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے معاذ سے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ

اصل اور بنیاد بتلاؤں جس پر سب کچھ

قائم ہے۔

معاذ نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ

تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا

كَفَّ عَلَيكَ هَذَا

اس کے ضرر سے خود کو بچاؤ

معاذ پوچھ بیٹھے: یا رسول اللہ! کیا

ہماری گفتگو اور کلام پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا

تو ارشاد فرمایا:

ثكلتک املک: تیری ماں تجھ پر

روے کیا لوگوں کو جہنم کی آگ میں ان کے

منہ کے ڈھکیل دینے والی چیز ان کی زبان

کے سوا اور کیا چیز ہے۔

معاذ بن جبل کی حدیث سے ایک

بات یہ واضح ہوئی کہ لوگ دوزخ میں زبان

سے صادر ہونے والے گناہوں کی وجہ سے داخل

ہوں گے۔ زبان سے صادر ہونے والی درج ذیل

باتوں کو عموماً گناہ تصور نہیں کیا جاتا حالانکہ

ان کے حرام ہونے کا ثبوت قرآن اور حدیث

میں موجود ہے۔ اور ان چیزوں میں ملوث

ہونے پر آخرت میں مواخذہ اور سزا ہے۔

۱۔ جھوٹ۔ ۲۔ جھوٹی گواہی۔

۳۔ غیبت۔ ۴۔ چغلی۔

۵۔ گالی گلوچ۔ ۶۔ سب و شتم۔

اے عربی زبان کا یہ محاورہ ہے اگرچہ کہ لفظاً بدعاً

لیکن اس سے مقصود بددعا نہیں بلکہ یہ جملہ عموماً اس

وقت عربوں کی زبان نکل جاتا ہے جب کسی کو

کوئی بات ناپسند ہو۔ یا اس کے ذریعہ یہ

کہنا ہوتا ہے کہ تم کو ایسی بات نہیں کرنی

چاہیے۔

دی گئی ہے۔

ارشادِ نبویؐ ہے:

• من حسن اسلام المرء تركه
مالا يعنيه : جس آدمی کو یہ بات
پسند ہے کہ اس کا اسلام صفتِ حسن سے
منتصف ہو تو اس کو چاہیے کہ لا یعنی تشکر
چھوڑ دے۔

• من حفظ لسانه ستوان الله
عورتہ : جس آدمی نے اپنی زبان کی حفاظت
کی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی۔

• لا يبلغ المؤمن حقيقة

الایمان حتی یخزن من لسانه :
آدمی اس وقت تک ایمان کی چاشنی اور
حلاوت نہیں پاتا جب تک کہ وہ اپنی زبان
پر قابو نہ رکھے۔

• اکثر الناس ذنوباً اکثرهم كلاماً
فيما لا يعنى : سب سے زیادہ گناہ گار
شخص وہ ہے جو لا یعنی امور میں بہت
باتیں کرتا ہے۔

• آدمی اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ
کہہ دیتا ہے جس میں وہ بظاہر کوئی گناہ نہیں
پاتا، لیکن وہ اس جملہ کی وجہ سے دوزخ میں

۷۔ لعن طعن اور لعنت ۸۔ نفاق دوزخی باتیں

۹۔ لا یعنی گفتگو۔ ۹۔ قول بے عمل۔

۱۰۔ بہتان و افتراء ۱۱۔ کسی بے گناہ پر تہمت

باندھنا۔ ۱۲۔ لوگوں کو ایسے الفاظ اور ناموں

سے پکارنا جن سے ان کو رنج و تکلیف پہنچے۔

۱۳۔ دو اشخاص اور لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں

اور شکوک و شبہات پیدا کرنا اور ان کے درمیان

باہمی عداوت ڈالنا۔ ۱۴۔ لوگوں کے عیب بیان

کرنا۔ ۱۵۔ کسی کا ذکر تحقیر و تذلیل سے کرنا۔

۱۶۔ غرور اور تکبر کی باتیں کرنا اور جھوٹی شان

ظاہر کرنا۔ ۱۷۔ کسی کا راز فاش کرنا۔

۱۸۔ استہزاء و تمسخر اور ٹھٹھول و مذاق

کرنا جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے۔

۱۹۔ فریب دینا اور مغالطہ آمیز بات کرنا۔

۲۰۔ کلماتِ شرک کہنا۔ ۲۱۔ اللہ تعالیٰ پر

تہمت باندھنا۔ ۲۲۔ رسولوں اور نبیوں کی

شان میں گستاخانہ کلمات کہنا اور ان کی تکذیب

اور انکار کرنا۔ ۲۳۔ سحر اور جادو کرنے کے

لیے کلمات پڑھنا۔

زبان کو بے موقعہ اور بے محل اور

بکثرت چلانے سے احتراز کرنے پر کمال

ایمان کی علامت اور دخولِ جنت کی بشارت

چلا جاتا ہے۔

• عبد اللہ بن عمر بن عاص کا بیان ہے کہ ایک شخص بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آدمی کو جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: سچ بولنا۔ کیوں کہ جب آدمی سچ بولتا ہے تو نیکی کے کام کرتا ہے اور جب نیک کام کرتا ہے تو وہ ایمان سے بھرپور ہو جاتا ہے اور جو ایمان سے بھرپور ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

سائل نے پھر پوچھا: یا رسول اللہ! آدمی کو دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا: جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کے کام کرنے لگتا ہے جو گناہ کرے گا تو کفر کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ اور جو کفر میں گرفتار ہوا وہ دوزخ میں جائے گا۔

• آدمی کو جہنم میں داخل کرنے والی چیز اس کی زبان اور شرم گاہ ہے۔

• حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: من کثر کلامہ کثر سقطہ ومن کثر سقطہ کثر ذنوبہ ومن کثر ذنوبہ کانت الاولیٰ بہ: لوگوں میں

جو شخص بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اس سے زیادہ لغزشیں اور خطائیں صادر ہوتی ہیں اور جس سے لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس سے گناہ بھی زیادہ صادر ہوں گے اور جس سے گناہ زیادہ صادر ہوں گے وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔

• حضرت لقمان حکیم جو اپنی حکمت و دانائی اور فہم و ادراک کی وجہ سے انسانی تاریخ میں معروف شخصیت کے مالک ہیں کسی نے ان سے پوچھا آپ کو علم و حکمت کی غیر معمولی قوت کیسے حاصل ہوئی اور آپ کو یہ مرتبہ بلند کیسے حاصل ہوا؟ تو انھوں نے فرمایا: چار چیزوں کی وجہ سے!

۱۔ خوفِ خدا۔

۲۔ گفتگو میں سچائی اور صفائی۔

۳۔ امانت کی ادائیگی

۴۔ بے فائدہ اور لایعنی کلام سے سکوت و خاموشی۔

چوتھا حکم صلہ رحمی سے متعلق ہے۔ احادیث میں دو لفظ یا دو محاورے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ایک صلہ رحمی دوسرا قطع رحم۔ قرابت داروں کے حقوق ادا

کو صدقہ کی تین ہزار کی رقم دے دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مشرک بھائی کو تحفہ بھیجا۔ امام مجاہد نے مشرک رشتہ دار کا قرض معاف کرنے کو بڑے ثواب کا کام قرار دیا۔

ان نظائر سے واضح ہے کہ اگر کسی مسلمان کے رشتہ دار غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔

اہل قرابت کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور صلہ رحمی کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی اور ان کے ساتھ تعلق توڑنے پر دوزخ کی وعید سنائی ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: خدا کے رسول! مجھے ایسا عمل بتلایے جو مجھے جنت لے جائے۔ ارشاد فرمایا: اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، نماز اچھی طرح پڑھو، زکوٰۃ دو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔

• نیز ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔

کرنے کو صلہ رحم اور ان کے حقوق ادا نہ کرنے کو قطع رحم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ ہر صاحب ایمان کی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنی بیوی بچوں اور اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اپنی قوت و طاقت کے مطابق قرابت داروں کی امداد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھنے اور حسن سلوک کی تلقین فرمائی جو ہمارے سے تعلق منقطع کر لیے ہوں اور صلہ منقطع کر دیں۔ حتیٰ کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں چنانچہ عہد نبوت میں عموماً اس قسم کے حالات پیدا ہوئے کہ ایک خاندان کے بعض افراد مشرف باسلام ہو چکے تھے تو بعض افراد کفر ہی کی حالت میں قائم تھے اور مسلم دشمنی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ نفرت و دوری اور دشمنی کی اس بکدر فضا میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو اجازت دی کہ وہ اپنے مشرک والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دو یہودی رشتہ داروں

تو میں آپ کی خدمت میں جا پہنچا۔ چہرہ التور پر جب نظر پڑی تو میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر آپ نے پہلی بات جو کہی تھی وہ یہ ہے :

لوگو! سلامتی پھیلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب لوگ سو جائیں تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ ان اعمال کی برکت سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

حاصلے کلام !

صلہ رحمی ایک ایسا ذرین اصول ہے کہ اگر ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کی معاشرتی، تعلیمی اور معاشی ضروریات کی تکمیل کی طرف توجہ دینے لگے تو ملت کی زندگی میں نئی بہار آجائے گی اور ایک خوشحال اور انسانیت سے بھرپور مثالی معاشرہ وجود میں آجائے گا۔

اس مقام پر صدقہ سے متعلق سید الکونین والثقلین کے چند ارشادات ملاحظہ کیجئے جن سے صدقہ کی مختلف و متعدد اور متنوع جہات و اُشان دہی ہو رہی ہے :

• نیر ارشاد فرمایا: جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔

• نیز فرمایا: صدقہ کسی مسکین کو دینے میں صرف صدقہ کا ثواب ہے۔ لیکن یہی صدقہ اپنے رشتہ دار کو دیا جائے تو ڈوا جبر ہیں ایک صدقہ کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر۔

• نیز فرمایا: جس قوم میں قاطع رحم ہو اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوگا۔

• نیز فرمایا: اے آدم کے بیٹے! تیرے لیے یہی خیر اور بہتر ہے کہ اپنی ضروریات و حاجات کی تکمیل کے بعد زائد مال کو صدقہ کر دے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کی نیت سے مال کو محفوظ رکھنا قابلِ ملامت نہیں ہے لیکن اپنی ضروریات پوری ہونے کے بعد زائد مال کو اپنے پاس جمع کرتا رہے گا تو یہ تیرے لیے شر اور فتنہ ہے اور خرچ کرنے میں ان لوگوں سے ابتدا کرو جن کی کفایت تیرے ذمہ ہے۔

• عبد اللہ بن سلام فرماتے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منشر فی اللہ

میں صبح کی ہو؟ ابوبکر نے کہا: میں ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کون شخص ہے جس نے آج کے دن تمارے جنازہ میں شرکت کی؟ ابوبکر نے کہا: میں ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کون شخص ہے جس نے آج کے دن مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابوبکر نے کہا: میں ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کون شخص ہے جس نے آج کے دن مریض کی عیادت کی ہو؟ ابوبکر نے کہا: میں ہوں۔

اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی کے اندر یہ باتیں موجود ہوں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلاقی من الناس علیہ صدقۃ، کل یوم تطلع علیہ الشمس يعدل بین الاثنين صدقۃ وبعین ارجل علی دابة فیحمل علیہا او یرفع علیہا متاعہ صدقۃ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ وکل خطوۃ یخطوها الی الصلوۃ صدقۃ وبعیط الاذی عن الطریق صدقۃ۔ (بخاری)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال ما زاد اللہ عبد العفو الاعزّ او ما تواضع احد اللہ الا رفعہ اللہ (مسلم)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی عفو و درگزر اور معاف کرنے سے آدمی کی عزت اور بڑھ جاتی ہے اور جو شخص اللہ کی رضا اور خوش نودی کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی قدر و منزلت میں اضافہ کرتا ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم الیوم صائمًا قال ابوبکر انا قال فمن تبع منکم الیوم جنازۃ قال ابوبکر انا، قال فمما اطعم منکم الیوم مسکینًا قال ابوبکر انا، قال فمن عار منکم الیوم مریضًا قال ابوبکر انا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعن فی امر الا دخل الجنة (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون شخص ہے جس نے آج کے دن روزے کی حالت

بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر
صدقة ويضع احدكم صدقة قالوا يا
رسول الله اياتي احدنا شهوته و
يكون له فيها اجر قال ارايتم لو
وضعها في حراما كان عليه فيه و
زرك ذلك اذا وضعها في الحلال
كان له اجر (مسلم)

حضرت ابوذر غفاري رضي الله عنه
سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: ہر تسبیح و تکبیر اور تحمید و تہلیل
صدقہ ہے۔ بھلی بات کا حکم دینا صدقہ ہے
بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے بیوی کے
ساتھ صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہؓ نے
پوچھا: یا رسول اللہ! کیا ہم میں سے کوئی
شخص اپنی شہوت کی تکمیل کرے تو بھی اجر و
ثواب ہے؟

اس تعجب خیز سوال پر نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا کوئی شخص اپنی
شہوت اور جذبہ کی تسکین حرام راستہ (زنا
وغیرہ) سے کر لیتا تو اس پر عذاب و عقاب
لازم نہیں آیا؟ اسی طرح جب وہ اپنی شہوت
کی تکمیل حلال راستہ (تکاح) سے کر لے رہا

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جب سورج
طلوع ہوتا ہے تو لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے
یعنی آدمی کے ہر عضو سے صادر ہونے والا عمل صدقہ ہے
دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا صدقہ
ہے۔ مسافر کا سامان اٹھانا اور اس کی ضرورت
پوری کرنا صدقہ ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
کہنا بھی صدقہ ہے یا مفید یا خیر سے بھری بات
کہنا بھی صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھے وہ
بھی صدقہ ہے راستہ میں تکلیف دینے والی چیزوں کو
ہٹانا بھی صدقہ ہے۔

عن جابر وحذيفة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف
صدقة: (بخاری)

جابر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے جو بھی
نیک قدم اٹھایا جائے وہ صدقہ ہے۔

عن ابی ذر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان لكل تسبيحة
صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة
صدقة وكل تهليلة صدقة وامر

ہے تو اس کو ضرور اجر و ثواب دیا جائے گا۔

• عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرساً او يزرع زرعاً فياكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة. (مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان پودا لگائے یا زراعت کرے اور اس سے انسان، پرند اور جانور کھائیں تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

• عن ابی ہریرۃ قال قلت یا نبی اللہ علمتہ شیئاً اتسفع بہ قال اعزل الاذی عن طریق المسلمین

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایک ایسی چیز کی تعلیم دیجیے جس سے نفع اٹھا سکوں۔ ارشاد فرمایا:

مسلمانوں کے راستے سے ہر تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دو۔

• عن انس قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم ان الصدقة لتطفى غضب الرب وتدفع صيئة السوء (ترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک صدقہ اللہ کے غیض و غضب کو دور کرتا ہے اور آدمی کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔

• عن سعد بن عبادہ قال: یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت قای الصدقة افضل قال الماء فحفروا بئراً وقال هذه لام سعد (نسائی)

سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: میری والدہ انتقال کر گئیں، کون سا صدقہ افضل ہے! ارشاد فرمایا: پانی! سعد نے کنواں کھدوایا اور فرمایا: یہ سعد کی ماں کے لیے ایصالِ ثواب ہے۔

• عن ابی ہریرۃ وحکیم بن حزام قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وابدأ بمن تعول (بخاری)

میں تقسیم کن اشخاص سے کرنی چاہیے اور کسے
مقدم اور مؤخر رکھنا چاہیے۔

عن عائشہ رضی اللہ عنہا
ان رجلاً قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان اخی اقلت نفسہا و اراہا
لو تکلمت تصدقت فهل لها
من اجر ان تصدقت عہا؟ قال
نعم! (بخاری)

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری ماں
اچانک انتقال کر گئی۔ میرا خیال ہے کہ اگر
اس کو بات چیت کا موقع ملتا تو ضرور
صدقہ کرتی۔ کیا میں اپنی ماں کے لیے صدقہ
کروں تو اس کا ثواب اس کو مل جائے گا
آپ نے فرمایا: ہاں!

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال اذا مات الانسان انقطع
عملہ الا من ثلث صدقہ جاریۃ او
علم ینتفع بہ او ولدا صالح یدعولہ
(مسلم)

ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین
صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کی ضروریات
کی تکمیل کے لیے روپیہ بچائے رکھتے ہوئے زائد
رقم کو تقسیم کیا جائے اور اس تقسیم میں ان
افراد کو مقدم رکھا جائے جو اپنے رشتہ دار،
اور دوست احباب ہیں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقہ فی
سبیل اللہ و دینار انفقہ فی رقبۃ
و دینار تصدقت بہ علی مسکین و
دینار انفقہ علی اہلک اعظمھا
اجرا الذی انفقہ علی اہلک (مسلم)
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو روپیہ
تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جو روپیہ
کسی آدمی کو آزاد کرنے میں خرچ کیا اور جو روپیہ
کسی فقیر پر صدقہ کیا اور جو روپیہ اہل و عیال
اور خاندان والوں پر خرچ کیا ان سب روپیوں
میں وہ روپیہ زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہوگا،
جو تم نے اپنے اہل و عیال پر صرف کیا ہے۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ

اور صدقہ و خرچ کرنے کی نیت سے عرض کیا کہ میرے نزدیک روپیہ ہے آپ نے فرمایا اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر اور اپنے خادم پر خرچ کرو۔ اس نے مزید کہا میرے پاس اور بھی رقم ہے، ارشاد فرمایا تمہارے قرابت دار و رشتہ دار و دوست و احباب اور یتیم و سبیل پر خرچ کرو۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکات ینزلان فیقول احدهما اللہم اعط منقلا خلفا ویقول الآخر اعط ممسکاتلفا (مسلم)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی صبح ایسی نہیں ہوتی جس میں دو فرشتے نازل نہ ہوتے ہوں ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! صدقہ دینے والے کے مال میں برکت عطا فرما اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! صدقہ نہ دینے والے کے مال سے برکت چھین لے اور ختم کر دے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین صورتوں سے اُسے ثواب پہنچتا رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ مثلاً مسجد، مدرسہ خانقاہ، پل، مسافر خانہ، کمناں، رہائشی مکان رجوع مفت غریبوں کو دیے جائیں، اسکول کالج، ہسپتال وغیرہ غرض یہ کہ ہر وہ چیز صدقہ جاریہ میں شامل ہے جس سے خلقِ خدا فائدہ اٹھاتی رہے۔ دوسری علم و فن اور مہنر، تیسری نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔

عن ابی ہریرۃ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندی دینار قال انفقہ علی نفسک قال عندی اخر قال انفقہ علی ولدک قال عندی اخر انفقہ علی اہلک قال عندی اخر انفقہ علی خادمک قال عندی اخر قال انت اعلم۔ (نسائی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوا اور

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعة یظلمہ اللہ فی ظلمہ یوم لا ظل الا ظلمہ الامام العادل وشاب نشأ بعبادة اللہ ورجل قلبہ معلق فی المسجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ ورجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قیامت کے روز سات اشخاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے۔ جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ اور سایہ نہ ہوگا۔

۱۔ امام عادل۔ (خلیفہ اور امام کے علاوہ ہر وہ شخص جو اپنی حیثیت اور اپنے دائرہ میں عدل و انصاف کرے۔)

۲۔ عبادت گزار نوجوان۔

۳۔ وہ شخص جس کا قلب مسجد میں گھرا

رہتا ہے۔

۴۔ وہ دو اشخاص جو محض اللہ کی خوش نودی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں اور علاحدگی اختیار کریں۔

۵۔ وہ شخص جس کو حسب و نسب والی پیکیر حسن و جمال عورت اپنی جانب مائل کرنا چاہے اور وہ یہ کہہ کر بدکاری سے دور ہو جائے کہ میں اللہ سے خوف کرتا ہوں۔

۶۔ وہ شخص جو اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ سیدھے ہاتھ نے کیا صدقہ دیا ہے۔

۷۔ وہ شخص جس کی آنکھیں اللہ کے ذکر سے اشکبار ہو جائیں۔

عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق (ترمذی)

ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن میں بد اخلاقی اور بخل کی خصلت نہیں ہوتی۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب

کہا کہ بخیل اپنے بخل کی وجہ مجھے بے فکر رکھتا ہے یعنی اس کا بخل ہی اُسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن فاسق سخی کے لیے مجھے ہر وقت فکر رہتی ہے کہ کہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہ کر دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا کہ اس نے بادل میں سے یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ وہ آدمی یہ سُن کر بادل کی طرف چلا۔ کیا دیکھا کہ ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برس رہا اور وہ سارا پانی جمع ہو کر بہنے لگا اور یہ شخص پانی کے پیچھے چلا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا۔ جہاں ایک آدمی کھڑا ہوا سیلچہ سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ باغ والے نے پوچھا: تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے بتلایا:

من اللہ وقرب من الجنة وقرب من الناس - بعيد من النار والبخیل بعيد من اللہ وبعید من الجنة وبعید من الناس وقرب من النار وجاهل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سخی آدمی اللہ سے قریب، جنت سے قریب اور لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دُور ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے دُور، جنت سے دُور اور لوگوں سے دُور اور دوزخ سے قریب ہے اور بے علم سخی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت گزار بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔

امام غزالی سے منقول ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ اس نے کہا: مجھے سب سے زیادہ محبت مومن بخیل سے ہے اور سب سے زیادہ نفرت فاسق سخی سے ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو شیطان نے

میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی آ رہا ہے، یہ
آواز سُنی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی دو اور
تمہارا نام بادل میں سُنا تھا۔ تم اس باغ میں
ایسا کیا کام کرتے ہو کہ بادل کو یہ حکم دیا گیا کہ
فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ باغ والے نے
کہا: جب تم نے یہ سب کہا ہے تو میں بھی نہیں
بتلا دیتا ہوں۔ میں باغ کی پیداوار کو تین
حصّوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصّہ اللہ
کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور دوسرا حصّہ
اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں اور تیسرا
حصّہ اس باغ کے اخراجات اور مصارف
میں لگا دیتا ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ
کرنے سے منجانب اللہ بندہ کی تائید ہوتی
ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے
دل میں ارادہ کیا کہ آج رات کو چپکے سے مخفی
طور پر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو چپکے سے
ایک آدمی کے ہاتھ میں مال دے کر چلا آیا۔
صبح لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ رات کوئی

شخص ایک چور کو صدقہ دے گیا۔ صدقہ
کرنے والے نے جب یہ بات سُنی تو کہا
یا اللہ! چور پر صدقہ کرنے میں بھی تیرے
ہی لیے تعریف ہے۔

پھر اس نے دوبارہ ارادہ کر لیا کہ
آج رات کو پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ
رات کو صدقہ کا مال لے کر باہر نکلا اور ایک
عورت کے ہاتھ میں مال دے کر چلا آیا
صبح لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ رات کو
کوئی شخص ایک فاحشہ کو صدقہ
دے گیا۔ صدقہ کرنے والے نے جب یہ
بات سُنی تو کہا: یا اللہ! زانیہ پر صدقہ
کرنے میں بھی تیرے ہی لیے تعریف ہے۔
پھر اس نے تیسری مرتبہ ارادہ کیا
کہ آج رات کو صدقہ کروں گا۔ چنانچہ
رات کو صدقہ لے کر نکلا اور ایک آدمی کے
ہاتھ میں دے کر چلا آیا۔ صبح لوگوں میں یہ خبر
پھیل گئی کہ رات کوئی شخص ایک مالدار
کو صدقہ دے گیا۔ صدقہ کرنے والے کو
جب اس بات کا علم ہوا تو کہا: یا اللہ!
تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ چور پر بھی،
زانیہ پر بھی اور غنی پر بھی صدقہ کرنے میں۔

حاصل کلام!

صدقہ کے موضوع پر مختلف احادیث نقل کی گئی ہیں۔ جن کے مطالعہ سے آدمی پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ کسی غریب کے ہاتھ میں چند روپیے اور پیسے تمہارے نام ہی صدقہ نہیں ہے بلکہ صدقہ زندگی کے متعدد مختلف اور مفید پہلوؤں اور گوشوں پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور اس کے ساتھ دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں وابستہ ہیں۔

والفرد عوایا ان الحمد للہ

رب العالمین

صدقہ کرنے والے شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کا صدقہ مستحق لوگوں کے ہاتھ میں نہیں پہنچا۔ خواب میں دیکھا کہ اس کو خوش خبری سنائی جا رہی ہے کہ اس کا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے۔ اور یہ وجہ بھی بتلائی جا رہی ہے کہ چور کو صدقہ اس لیے دلایا گیا کہ شاید وہ چوری سے پرہیز کرے اور زانیہ کو صدقہ اس لیے دلایا گیا کہ شاید وہ زنا سے اجتناب کرے اور مال دار کو صدقہ اس لیے دلایا گیا کہ شاید وہ سخاوت کرے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ خالصتہً لوجہ اللہ کیا گیا ہو تو وہ عند اللہ ضرور مقبول ہو جاتا ہے۔

صفحہ 120 کا بقیہ: ”جواہر الحقائق“

نفسِ رحمانی نفسِ کلیہ

آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ وجود جس کا چشمہ اور منبع (مختلف) موجودات کی شکلوں، صورتوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ یا تو نفسِ رحمانی ہے یا نفسِ کلیہ۔ اسے جو چاہے کہو مگر یاد رکھو کہ یہ ذات الہی سے ہی صادر ہوتا ہے اور پیش آتا ہے۔ انتہی (مکتوب مدنی)

(غرض یہ موجود) وہاں ماہیات کے اندر فرق و تمیز کرنا ہے۔ اور وہاں وجود میں مشترک ہوتا ہے اور شریک رہتا ہے۔ یعنی خاص وجودات کے دیکھنے اور معائنہ کرنے سے کھینچ کر نکالنے والے وجود میں واقع اور صادر ہوتا ہے۔

فتوے

قد وہ السالکین حضرت العلامة سید شاہ عبداللطیف قادری المعروف قطب و یلور قدس سرہ الغزنی نے امام الدین خان صاحب مہمکری میر منصف (ن ج) میسور کے استفسار پر ذیل کا فتویٰ تحریر کیا تھا۔ جس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس فتویٰ میں مسئلہ وصیت کا علمی و تحقیقی اور شرعی جائزہ لیا گیا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں احکام اجتہادیہ اور مجتہدین کے مقام و مرتبہ سے متعلقہ بھی بڑی عمدہ و نفیس علمی گفتگو کی گئی ہے موجودہ دور میں خود سری و خود بینی، خود رائی و بے راہ روی اور سوا و ہوس کہ پیروی کو فضا میں یہ فتوے اُن افراد کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے، جو ائمہ مجتہدین کی پیروی سے بے نیاز رہنا چاہتے ہیں۔

مترجم: ابوالنعمان عفرہ والوالدیہ

اُس نے وصیت سے متعلق دریافت کیا تھا۔ آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو بندوں پر فرض قرار دیا ہے اور وصیت کے اندر کسی طرح کی تبدیلی اور کمی و بیشی سے منع فرمایا اور اس کو من و عن پورے کرنے کا حکم دیا ہے اور آیت کریمہ میں لفظ ”غیر مضار“ یہ وصی و وصیت کرنے والوں کے حق میں تاکید ہے کہ وصیت اور قرض

کے معاملہ میں کسی کو نقصان نہ پہنچاے۔ اگر ”غیر مضار“ کی نسبت موصی (یعنی ولی مالک) کی طرف کی جائے تو یہ حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ نیز موصی یعنی مالک اپنے مال میں تصرف کرتا ہے اور جو شخص اپنے مال میں کرتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے نقصان و ضرر کا باعث کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ اُسے اپنے میں جس طرح چاہے تصرف

قرآن کریم کے فرمان اطیعوا اللہ
واطیعوا الرسول (اللہ اور رسولؐ کی
اطاعت کرو) میں سنت نبویؐ کی اتباع
و پیروی کا حکم موجود ہے۔

اور بعض احکام وہ ہیں جن کے سمجھنے
سے غیر مجتہدین کی فہم قاصر ہے اور وہ صرف
مجتہدین کے اجتہاد ہی سے ظاہر ہوتے ہیں
ان کو مجتہدات کہتے ہیں۔ فاعتبروا یا
اولی الابصار کا حکم مجتہدین کے اجتہاد
کے بارے میں ہے۔

مجتہدین کے اجتہادی مسائل اور
استنباطی احکام میں خطا و صواب کا احتمال
ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ یہ احکام
مبہم رہیں تاکہ مجتہدین اپنے اجتہاد کے
موافق سخت اور آسان احکام کا استخراج
کریں اور متورع اور غیر متورع اشخاص
اپنی اپنی طاقت کے مطابق تشدید اور تخفیف
پر عمل کریں اور اختلاف العلماء رحمتہ کے
مطابق عوام و خواص سب کے سب اللہ
کی رحمت کے سزاوار ہوں۔

حدیث شریف ہے: علیکم
بالسواد الاعظم؛ سواد اعظم اور جمہور

کرنے کا حق و اختیار ہے۔ اس سے صاف ظاہر
ہے کہ "غیر مضار" کا تعلق وصی سے ہے نہ
کہ موصی سے (وہ شخص جس کو وصیت کی ہو)۔
لہذا وصیت کو ثلث مال یعنی ایک تہائی سے
نافذ کرنا قرآن حکیم اور عقل کے خلاف ہے۔ یہ مسئلہ
اگر قرآن کریم میں موجود ہے تو اس کا ثبوت کہاں
ہے؟ اور اگر یہ مسئلہ ائمہ مجتہدین کے اجتہاد
اور مفسرین کی تفسیر اور جمہور کی رائے سے ثابت
ہے تو قرآن کے خلاف، مجتہدین کے اجتہاد
مفسرین کی تفسیر اور جمہور کی رائے کا کیا اعتبار؟
کرم اطوار و محب محترم!

اصل مسئلہ کو سمجھنے سے قبل بطور مبادیات چند
امور کا جان لینا ضروری ہے۔

دلائل شرعیہ چار ہیں: کتاب اللہ،
سنت رسولؐ، اجماع اور مجتہد کا قیاس
جو قرآن و حدیث اور اجماع سے مستنبط ہو۔
قرآن حکیم جمیع احکام شرعیہ کا جامع اور مصدر
ہے۔ لیکن اس کے بعض احکام ایسے بھی ہیں جن کے
ادراک و فہم سے انسان کی طاقت عاجز ہے اور
ان احکام کا ادراک و فہم صرف پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ ایسے احکام کو
سنت کہتے ہیں۔

کی پیروی کرو۔

دوسری حدیث ہے :

الشيطان ذيب الانسان كذيب الغنم ياخذ الشاة القاصية والناجية اياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة.

جماعت کے ساتھ رہو۔ اس سے علاحدگی اختیار نہ کرو تاکہ شیطان تم پر حملہ نہ کر بیٹھے شیطان انسان کے لیے بھیڑیے کی طرح ہے جس طرح بھیڑیا بکری کو اکیلا پاتا ہے تو حملہ کر دیتا ہے۔

یہ دونوں حدیثیں سوادِ اعظم، اجماع اور جمہور کی اتباع کا حکم دیتا ہے۔ ایسی صورت میں صرف قرآن پر اکتفا کرنے کی بات کیسے درست ہو سکتی ہے اور مجتہدین کے اجتہاد، مفسرین کی تفسیر اور جمہور کی رائے کا انکار کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے۔

آپ کی اس تحریر سے فقیر سخت حیران ہے اور اس قلب سے سکون و رخصت ہو گیا ہے۔ اور اس کی رگِ حیدری پھر کھل گئی ہے جس وجہ سے ناچار یہ چند سخت و سست کلمات لکھتے ہوئے جس کے لیے مجھے معذور

تصور کریں۔

سعادت آثار!

حضرت شیخ مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات جلد دوم کے ۵۵ ویں مکتوب میں لکھتے ہیں: ”قرآن کریم جمیع احکام شرعیہ کا جامع اور مصدر ہے۔ بلکہ سابق شریعتوں کا بھی جامع ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض احکام ایسے ہیں جو عبارت الفص، دلالت النص اور اقتضا ذالنص سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ جن کے فہم و ادراک میں تمام اہل زبان و لغت برابر ہیں۔

احکام شرعیہ کی دوسری قسم وہ ہے جو اجتہاد و استنباط کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے اس قسم کی فہم و ادراک ائمہ مجتہدین کے ساتھ خاص ہے۔ پھر ان احکام اجتہادیہ کی دو قسمیں ہیں:

زمانہ نبوت چوں کہ نزولِ وحی کا زمانہ تھا۔ جس کی وجہ سے اس زمانہ میں احکام اجتہادیہ خطا اور صواب کے درمیان دائر نہیں تھے۔ لیکن جو احکام مجتہدین کے اجتہاد سے حاصل ہوتے ہیں ان میں خطا و صواب کا احتمال موجود ہے۔ اسی لیے زمانہ نبوت

دوسرا اعلام حق اور اطلاع رب کی جانب منسوب ہے جس میں خطا کا احتمال نہیں ہے اور یہ ہے سنت۔

جو لوگ ائمہ مجتہدین کے اجتہادات و استنباطات کی باریکیوں اور ان کے کلام کی دقتوں اور پوشیدگیوں کے سمجھنے سے قاصر ہیں وہ مجتہدین کے احکام و مسائل کو قرآن و حدیث کے خلاف سمجھتے ہیں اور ائمہ مجتہدین کو اصحاب رائے خیال کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ان مجتہدین کے علم و درایت اور فہم و فراست اور بصیرت سے یہ لوگ نا آشنا اور بے خبر ہیں۔ ان کو تاہ نظر اشخاص کی جرأت پر افسوس ہے کہ وہ اپنے قصور کو دوسرے کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔

قاصر گر کذا میں طائفہ را طعن و قصور

حاش لہ بر آرم بزبان این گلہ را

ہمہ شہر ان جہاں لیستہ این سلسلہ اند

روایہ ز حیلہ یکسلسلہ این سلسلہ را

اگر کوئی کوتاہ نظر، کم فہم شخص ان کا برہین طعن کرتا ہے تو میں ہرگز زبان پر یہ شکایت نہیں لاؤں گا۔ دنیا جہاں کے اہل علم و فضل اور اصحاب عرفان ان ہی مجتہدین کے اجتہادی

کے احکام اجتہادیہ قطعی یقینی ہیں جو مفید عمل اور مفید اعتقاد ہیں اور زمانہ نبوت کے بعد کے احکام اجتہاد ظنی اور غیر یقینی ہیں، جو مفید عمل ہیں موجب اعتقاد نہیں۔

احکام شرعیہ کی تیسری قسم وہ ہے، جس کے سمجھنے سے انسان کی طاقت عاجز ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ان احکام پر اطلاع نہ فرمائے۔ ان کا سمجھنا ممکن نہیں۔ احکام شرعیہ کی اس قسم پر اطلاع و اعلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو ان احکام پر مطلع نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ کہ یہ احکام بھی کتاب اللہ سے ماخوذ ہیں لیکن ان احکام کو ظاہر کرنے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا ان کو سنت کی طرف منسوب کیا گیا۔ جس طرح ائمہ مجتہدین کے احکام اجتہادیہ کو قیاس کی طرف منسوب کیا گیا۔ کیوں کہ ان احکام کو ظاہر کرنے والا قیاس ہے۔

سنت اور قیاس یہ دونوں بھی احکام کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ لیکن ان کے درمیان عظیم فرق ہے۔ ایک رائے کی جانب منسوب ہے جس میں خطا کا احتمال ہے اور یہ ہے قیاس

سلسلہ سے وابستہ ہیں۔ مگر دُریب والا آدمی ہی کسی حیلہ اور بہانے کے ذریعہ اس سلسلہ سے الگ ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی ان نادانوں کو توفیق دے کہ وہ اسلام کے سردار اور دینِ متین کے ستون حضرات ائمہ مجتہدین کی شان میں گستاخی نہ کریں اور امت کا سوادِ اعظم یعنی اہل سنت و جماعت کی دل آزاری نہ کریں۔ یریدون لیطفوا نور اللہ جا فواہم

جو لوگ ائمہ مجتہدین کو اصحابِ رائے خیال کرتے ہیں اگر اس خیال سے ان کا مقصود یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین قرآن و حدیث کے اتباع کی بے نیاز ہو کر فقط اپنی رائے سے حکم اور مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس بنیاد پر مسلمانوں کی اکثریت ان کے خیال باطل و زعمِ فاسد میں گم راہ اور بدعتی قرار پائے گی اور اہل اسلام کے زمرہ میں سے خارج ہو جائے گی۔

ایسا اعتقاد تو وہی شخص رکھ سکتا ہے جو جاہل ہو۔ جیسے اپنے جہل کی خبر نہ ہو یا یہ نذوق ہی رکھ سکتا ہے جس کا مقصد احکامِ دینیہ کو باطل قرار دینا ہے۔ ان ناقص اشخاص اور بے مایہ افراد کی عقل و فہم پر حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے

چند حدیثوں سے واقفیت اور جانکاری حاصل کر لی ہے اور تمام احکام شرعیہ کو ان ہی حدیثوں میں منحصر خیال کر رہے اور جو حکم بھی ان کی جانی پہچانی حدیثوں میں نہیں مل سکا تو اس کی نفی کر رہے ہیں۔ ۵

چون آن کریمؐ کہ درسنگے نہاں است
زمین و آسمان او ہمان است
جو کیرا کہ کسی پتھر کے نیچے ہے اس کے لیے وہی
آسمان و زمین ہے۔

علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمہ "شفاف" میں لکھتے ہیں :

سنتِ نبویؐ کا یہی وہ ذخیرہ ہے جس کے ذریعہ قرآن کریم کے مجمل اور متشابہ احکام کی گرہ کشائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد واضح ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جب قرآن کے معانی و مطالب میں بحث و تخیص اور تاویل و تشریح کرنے لگے تو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: قرآن کے معانی اور مطالب اور مفہام کو سنتِ نبویؐ کی روشنی میں حل کرو۔ کیوں کہ قرآن کے معنی کی تعین و تخیص اور اظہار و بیان میں سنتِ رسولؐ ہی سند اور دستاویز ہے۔

علمائے مجتہدین کا فرمان ہے کہ احکام میں تین ہزار احادیث وارد ہیں۔ گویا تین ہزار احکام شریعت سنت سے ثابت ہیں خوارج روافض اور دوسرے فرقوں نے سنت کو پس پشت ڈال دیا اور حضرات صحابہ رضوان اللہ عنہما جو کہ سنت کے راوی اور سنت کے پیکر ہیں، بدظن ہو گئے اور ان احکام سے محروم ہیں۔ ہست سنت رہ جماعت چوں رفیق بے رہ و بے یار اُفتی در مضیق جو شخص بے رہ اور بے رفیق ہے وہ گم راہ ہو جائے گا۔

جو آدمی تفاسیر کی کتابوں، احادیث کی کتابوں، شروح احادیث کی کتابوں، اصول کی کتابوں، اہل سنت والجماعت کی مستند کتابوں اور کتاب میزان شعرائی کا مطالعہ کرے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اجتہاد کے شرائط کیا ہیں۔ مجتہدین کون حضرات ہیں اور انھوں نے قرآن اور احادیث سے اللہ اور رسول کی مرادیات دریافت کرنے کے لیے کس قسم کی محنتیں کی ہیں: جزاھم اللہ خیرا الجزاء

حاصل تحریر!

اجماع اور اجتہاد جو کہ قرآن و حدیث کے معانی و مطالب اور مرادات کو ظاہر کرنے والے ہیں ان سے روگردانی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص قرآن ہی سے جزئی احکام کا ثبوت طلب کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے قاصد خاص کے پیام کو ٹھکرا کر بادشاہ کے فرمان کی سند طلب کرے۔ مذکورہ تفصیل سے آپ پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہوگی کہ جب بھی کوئی حکم قرآن سے معلوم نہ ہو سکے تو سنت خیر البشر سے معلوم کرنا چاہیے۔ سنت نبوی سے بھی معلوم نہ ہو سکے تو اجماع، جمہور اور ائمہ مجتہدین کے اجتہاد سے معلوم کر لینا چاہیے اور اس کے لیے تفاسیر کی کتابوں، احادیث کی کتابوں، شروح احادیث کی کتابوں، اصول کی کتابوں اور اہل سنت و جماعت کی مستند و معتبر کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس فرقہ ناجیہ کو جو کہ سنت نبویہ کی اتباع اور جماعت صحابہ کی اتباع کرنے والا ہے۔ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اور فرقہ ضالہ کو بدعتی اور اہل ہوا کہتے ہیں۔ جو کہ سنت نبوی

اور جماعت صحابہؓ کے رویہ اور روایات کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ اور اجماع اور مجتہدین کے احکام کے خلاف اپنی ہوا و سوس اور خود سری و خود رائی سے قرآن کریم میں تاویلات کر دیا ہے اور یہ لوگ بہتر فرقوں میں منقسم و متفرق ہو گئے اور گم راہ بن گئے۔

یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ نصاریٰ اپنی گم راہی کے باوجود اجماع اور جمہور کی متفقہ رائے اور فیصلہ کا احترام کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور عہد عتیق اور عہد جدید کے سارحین اور علماء کے اقوال و آراء کو اپنے لیے دستاویز اور سند سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہماری قوم کے کوتاہ نظر اور بے بصیر افراد ہیں جو دین داری کا دعویٰ کرتے ہوئے۔ اجماع، جمہور اور مجتہدین کے اقوال اور علمائے راہنہ کی کتابوں سے جو کہ قرآن و حدیث سے مربوط ہیں، اعراض و انکار کرتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

یہ چند کلمات تمہید اور مبادیات کے طور پر تحریر کرنے کے بعد اب ہم اصل مسئلہ وصیت کے جواب کی جانب رجوع ہوتے ہیں :

واضح رہے کہ وصیت ایک تہائی مال سے جائز ہے۔ اس پر ورثاء راضی ہوں یا نہ ہوں۔ تفسیر معالم التنزیل میں یوصیٰ بہ سے متعلق مرقوم ہے کہ اس میں قراء سبعہ کی قرات مختلف ہے۔ علامہ ابن کثیر، علامہ ابن عامر اور علامہ ابو بکر حصص نے اس کو صیغہ مجہول کے ساتھ پڑھا ہے اور اسی طرح آیت میں یوصیٰ بہا دوسرے کو بھی صیغہ مجہول کے ساتھ پڑھا ہے۔

امام حفص نے صرف دوسرے کو صیغہ مجہول کے ساتھ پڑھا ہے۔ باقی دو مکرر قراء نے دونوں جگہ ص کے کسرہ کے ساتھ یعنی صیغہ معروف کے ساتھ پڑھا ہے اس لیے کہ آیات سابق میں میت کا ذکر ہو چکا ہے۔ من بعد وصیۃ یوحین بہا اور من بعد وصیۃ یوصون بہا۔ یہ سب صیغہ معروف کے ساتھ ہیں۔ اور یہ قرینہ ہے کہ یوصیٰ کا لفظ بھی صیغہ معروف کے ساتھ ہو۔

نیز تفسیر معالم التنزیل میں غیر مضار کی تفسیر میں مذکور ہے کہ میت ایک

تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر کے اپنے ورثاً کو نقصان نہ پہنچاے۔

مال سے یہ بات صاف ہو چکی کہ آدمی کو اپنے مال میں سے صرف تہائی مال کی وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے بڑھ کر نہیں۔ امام حسنؒ "غیر مضار" کی تفسیر میں فرماتے ہیں "ضرر اور نقصان کی صورت یہ ہے کہ کسی کو قرض ادا کرنے کی وصیت کرے، حالانکہ وہ قرض اس کے ذمہ نہ ہو۔ اس طرح سے وہ دوسرے ورثہ کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔"

حضرت قتادہؒ "غیر مضار" کی تفسیر میں فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ ضرر کو زندگی اور نزع دونوں حالتوں میں ناپسند کرتا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔"

تفسیر مدارک میں یوصی بہما اول اور دوم دونوں صادیق کے فتح کے ساتھ ہے اور ملکی، شامی، حماد اور بکلی ان تمام حضرات کی قرأت بھی اسی طرح ہے۔

امام حفص نے یوصی دوسرے کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ یورث جو مجہول کا صیغہ ہے اس کی مجاورت کی وجہ سے اور پہلے یوصی کو کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یوصیکم

اللہ کی مجاورت کی وجہ سے۔ امام حفص کے علاوہ دیگر قراء نے دونوں کو کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یوصی بہا وهو غیو صار لورثہ وذلك ان یوصی زیادة علی الثلث اولوارث: اور اگر یہ اشکال پیش کیا جائے کہ صیغہ مجہول کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں غیو مضار کو حال مانا جائے تو ذوالحال کہاں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک اور یوصی معروف کے ساتھ مقرر ہوگا اور اس کی ضمیر سے غیر مضار کا حال ہوگا۔

تفسیر جواہر اور تفسیر حسینی میں مرقوم ہے کہ:

میّت اپنے وارثین کو وصیت اور قرض میں نقصان نہ پہنچاے۔ وصیت کے اندر نقصان کی صورت یہ ہے کہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرے اور قرض کے اندر نقصان کی صورت یہ ہے کہ میّت اپنے ذمہ کسی کے قرض کا اقرار کرے جو درحقیقت اس کے ذمہ نہ تھا۔

حاصل تحریر!

لفظ یوصی میں حضرات قراء کا اختلاف

ہے۔ اکثر قاری معروف پڑھتے ہیں اور بعض مجہول پڑھتے ہیں لیکن اس اختلاف کے باوجود سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ غیر مضار موصی سے حال ہے نہ کہ وصی سے۔ نیز آیات سابق میں ”یوصیکم اللہ الخ؛ ولکم نصف ما ترک ازوالکم الخ ولهن الربع الخ اور لفظ یوصیکم اللہ، یوحین، توصون اور یوصی کی قراءت اکثر قراء کے نزدیک معروف کے صیغوں کے ساتھ ہے اور ان تمام جگہوں میں موصی اور میت کے سوا کوئی دوسرا فاعل نہیں ہے۔ لہذا سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آیت زیر بحث میں یوصی کا فاعل میت ہی ہے۔

لفظ غیر مضار کو وصی سے حال بنانا جیسا کہ آپ (مستفی) نے اپنی تحریر میں بیان کیا ہے۔ اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی بلکہ یہ آیات کے سیاق اور سباق کے خلاف بھی ہے۔

نیز مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ حضرت سعد بن وقاص نے بیان فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ایک

تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنے سے منع فرمایا۔

لہذا مذکورہ حدیث بھی لفظ غیر مضار کے لیے تفسیر ہے۔

نیز ہبہ اور وصیت میں فرق ہے ہبہ کے اندر زندگی میں چیز پر قبضہ ہو جاتا ہے اور وصیت کے اندر موت کے بعد چیز پر قبضہ ہوتا ہے۔ اور اس مسئلہ میں تمام فقہاء متفق ہیں کہ ہبہ، عتق، وقف اور مرض الموت کی حالت میں دیے گئے تمام عطیات ایک تہائی کے ساتھ معتبر ہیں۔ تو پھر وصیت کیسے ایک تہائی کے ساتھ معتبر نہ ہوگی۔

اگرچہ کہ آپ کی اتنی بات اپنی جگہ درست ہے کہ موصی (وصیت کرنے والا) اپنے مملوک میں وصیت کرتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ محض مملوکیۃ نفاذ حکم کا موجب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نابالغ بچہ کا حکم اور مجنون کا حکم اپنے مملوک میں نافذ نہیں ہوتا۔ اور دانش مند حکام قاتر العقل افراد اور نادان و نابالغ بچوں کے احکام کو ان کے مملوک

(مال و اسباب) میں نافذ نہیں ہونے دیتے۔ بلکہ مالک کو اس میں تصرف سے بھی باز رکھتے ہیں اور اس کے زندہ رہنے کے باوجود اس کے مملوک کو کسی ذمہ دار اور سمجھ دار سرپرست شخص کے حوالہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مالک حقیقی موصی (وصیت کرنے والا) کے حکم کو ایک تہائی مال سے زائد میں نافذ ہونے سے روک دے اور اپنی رحمت و شفقت سے وراثت کو اس کے نقصان سے باز رکھے تو اس میں آپ کو تعجب کی بات کیا ہے۔ انہ الحاکم العلیم والماک الحکیم۔

آپ کو یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ وصیت اجماع کی رو سے مستحب ہے۔ واجب نہیں۔ میراث کی آیت نازل ہونے سے پہلے وصیت کرنا، واجب تھا۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو وجوب وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی لیے وراثت کے لیے وصیت صحیح نہیں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث اللہ تعالیٰ نے میراث اور ترکہ میں ہر صاحب

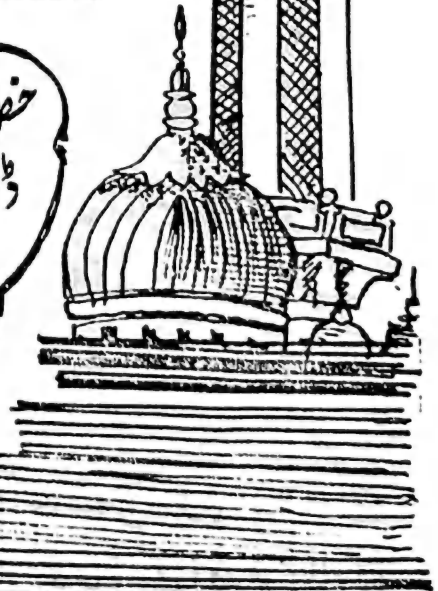
حق کا حصہ متعین اور مقرر کر دیا ہے۔ لہذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا وصية لوارث الا ان يشاء الوارث؛ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ ترکہ اور میراث میں منجانب اللہ مقرر کردہ حصہ کا حق دار بن چکا ہے البتہ اگر باقی ورثہ کسی ایک کو زیادہ حصہ دیے جانے پر راضی ہو جائے تو وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہے۔ ورنہ نہیں۔ کیوں کہ باقی ورثہ شرکاء ہیں۔ لہذا اس صورت میں وصیت کی فرضیت کا حکم جس کی جانب آپ نے اپنے سوال میں اشارہ کیا تھا کسی طرح ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کسی آدمی پر قرض ہو یا کسی کی امانت اس کی تحویل میں ہو تو اسی صورت میں اس آدمی پر وصیت کرنا واجب ہے۔

وقت کی قلت اور مشغولیات کی کثرت مسئلہ وصیت کی مزید تفصیلات بیان کرنے میں مانع ہے۔ اللہ معکم امین ما کنتم

ملفوظات

حضرت قطبِ دیوبند علیہ الرحمہ

مجلد جنوب حضرت قطبِ دیوبند علیہ الرحمہ
 نے اپنے مریدین و معتقدین اور تلامذہ و خلفاء کے نام فارسی میں
 خطوط تحریر فرمایا ہے۔ جن میں کئی ایک مختلف موضوعات پر روشنی
 ڈالی ہے۔
 بعض مکتوبات کا ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے۔

مترجم۔ مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی قادری لطفی ایم، اے

مکتوب بنام مخدومی معین الدین فخری۔ ناگپوری

بسم اللہ الرحمن الرحیم
سلام مسنون کے بعد خدمت شریف میں عرض ہے کہ ۷ ربیع الاول ۱۲۶۸ھ کا تحریر کردہ مکتوب باصرہ نواز ہوا۔ دنیائے بے اساس کی یاس و ناامیدی کے باب میں چند فقرے اور کلمات جو حسن نشاۃ اور علو فطرت کی وجہ سے مکتوب کی زیب و زینت تھے۔ فقیر ان کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ الحمد للہ علی ذلک۔

مخدوم من!

ناقابل اعتماد اور پست و کمینی دنیا دیکھنے میں توہری بھری اور سرسبز و شاداب نظر آتی ہے اور لذت و مزہ میں بہت ہی شیریں معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک متاع باطل، ظل زائل اور رسم قاتل ہے۔ اس کی مثال ایک ایسی بنجاست کی طرح ہے جس میں سونا موجود ہے اور اس کا حکم ایک ایسے زہر کی طرح ہے جس میں شکر موجود ہے اور آدمی کی عمر کا قافلہ ساٹھ ستر سال تک ہی چلتا رہے گا۔ اور وہ بھی ہزاروں محنت و تکلیف اور رنج و کدورت کے ساتھ۔ اور آخر ایک ایسا دن آہی جائے گا کہ یہ ساری عزت و جاہت، شان و شوکت، قدر و منزلت اور چرب و شیریں غذاؤں اور رنگین و منقش لباسوں اور دیگر راحتوں اور مختلف رباطوں کو باد فنا ختم کر دے گی۔ لہذا دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزوں کو زوال و فنا کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور موت کے دن ذلت و مسکنت اور عاجزی و لاچاری اور بے بسی و درماندگی کے سوا کوئی چیر نقد و قست نہ ہوگی اور ہمل و مخمل اور سیخ و مرغ کی بجائے منہ پر اور بدن پر مٹی کے سوا کوئی لباس اور کوئی خوراک نہ ہوگی۔

حدیث شریف میں ہے کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون تم زندگی کو جن حالتوں اور کیفیتوں میں گزارو گے ان ہی حالتوں میں مرجاؤ گے اور جن حالتوں میں ہمیں موت آئے گی ان ہی حالتوں میں دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔ چنانچہ لوگ زراعت و تجارت، دکان داری و معماری اور آہنگری و نجاری میں

چوں برآرد سر از نشیمن خاک چشم جانش بود بحضرت پاک
ترجمہ: جب اس غامی جسم سے جان پرواز کر جائے گی تو اس کی جان کی آنکھ کو خدا کا قرب
اور دیدار نصیب ہوگا۔

وان کزین منزل خراب گزشت لیک با ظلمت حجاب گزشت
ترجمہ: اور وہ جو اس خراب منزل یعنی دنیا سے اس طرح گیا کہ حجاب کی تاریکی اس کے
ساتھ تھی۔

خیزد از قبر تیرہ، خوار و خمیل پشت بر آفتاب و رد در ظل
ترجمہ: تو قبر سے وہ رو سیاہ اور ذلیل و شرمندہ ہو کر اٹھے گا۔ اس کے چہرے کے سامنے
سیاہی اور تاریکی ہوگی۔ اور وہ خدا کے دیدار سے محروم رہے گا۔

تا ابد مایل ہوا و ہوس ناکس الراس ماند آن ناکس
ترجمہ: ابد تک یہ ہوا و ہوس میں مبتلا رہا اور دوسرے لوگوں میں اس کی حیثیت بالکل
ناکس کی طرح ہوگی، گویا انسان نہیں بالکل حیوان سے بھی بدتر۔

ہست دیدار حق اجل نعم نسم وجہ انتہی الکلام و تتم
ترجمہ: حق کا دیدار تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہاں کلام اپنی انتہا
کو پہنچا اور بات تمام ہو گئی۔

اس مکتوب کے ذیل میں مراقبہ تحریر کیا گیا ہے۔ آن مخدوم ابتداء میں چند روز تک کم از
کم آدھا گھنٹہ تک اسی مراقبہ کے مراقب رہیں پھر روز بروز اپنے مراقبہ میں اضافہ کی کوشش کرتے
رہیں۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیں اور ہمت و کوشش سے کام لیں کہ معین وقت تک اللہ
تعالیٰ کے سوا کسی کا خیال (مثلاً زر و زبور، زن و فرزند، کنواں و حویلی، زمین و باغ وغیرہ)
دل میں گزرنے نہ پائے۔ اور اگر غیر اللہ کا خیال آہی جائے تو نفس کو امیدوار بنانا چاہیے کہ
وقت معین گزر جانے کے بعد متوجہ مقصود ہو جائے گا۔

باقی احوال و کوائف جناب اکبر صاحب کے مکتوب سے واضح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ
سے امید رکھیں کہ ابدی و اخروی لذتوں سے سحر ہو جائیں اور دنیا و مافیہا سے جو خدا
کی ملعون ہے فریب نہ کھائیں۔ مکتوب کی تلفیف سے رجسٹر و زن کا اندیشہ مانع ہے زیادہ
کیا تحریر کروں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو۔

مکتوب بنام محی الدین صاحب دہلوری

حمد و صلوٰۃ اور سلام و دعا کے بعد، واضح ہو کہ آپ کا التفات نامہ موصول ہوا اور سرور کا باعث بنا۔ الحمد للہ علیٰ ذلک۔

ان شاء اللہ میسکین عید الاضحیٰ کے بعد وہاں پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر ہو سکے تو اس وقت تک وہاں توقف کریں۔ سعادت آثار!

عافیت اور فرصت کو غنیمت خیال کیجیے۔ ہر جگہ اور ہر وقت حنرب الہی کی تکثیر اور حنرب شیطانی تکسیر میں بکھوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیجیے۔ یہ خدمت قبر اور آخرت میں ذخیرہ ہوگی اور درجات کی بلندی کا باعث ہوگی۔

ہر چند کہ عسرت اور تنگی میں بڑی تکلیفیں اور ذیتیں پیش آتی ہیں، لیکن اس میں فضیلت و ثواب کی امید ہے۔ اس شکر پارہ کو رقیق غلاف اور تلخ دوا میں رکھ کر دیا گیا ہے اور اس حیلہ سے ابتلا و آزار کش کی راہ کھول دی گئی ہے۔

حدیث شریف میں ہے: جو شخص سوال کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے تو اس کے لیے افلاس کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔

مجھے خوف ہے کہ آپ لوگوں سے اور بالخصوص کافروں اور فاسقوں سے نوکری طلب کرنے اور مزدوری کی التجا کرنے سے کہیں آپ پر بھی فقر و افلاس کے ستر دروازے نہ کھل جائیں اور دوا کی تلخی و غلاف شکر پارہ کی لذت کے حصول میں مانع نہ بن جائے۔ اور یہ چیز باطنی علتوں کے لیے دافع نہ ہوگی۔ تلخ دوا ہی سے بیماری کا انسداد ہوتا ہے۔

علمائے سلف سے منقول ہے جب کوئی مفلس اور بیمار آدمی ان کی صحبت میں رہنے لگتا ہے تو پھر وہ دولت اور صحت کی تمنا نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ سے امید و ارجہوں کہ وہ ہمیں اور تمہیں اور سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم محبوب کے افعال کو پوری طرح شیریں خیال کریں۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر فعل اور فیصلہ سے راضی رہیں۔) اور عسرت و تنگی کی تلخی کو برعکس صفراوی شیریں خیال کریں اور فراغت کی حلاوت اور فراغت کی آرزو میں آخرت کی ابدی لذتوں سے محروم نہ ہو جائیں اور دنیا و مافیہا سے جو کہ خدا کی ملعون ہے، فریب نہ کھائیں۔

اسلام کی غربت و اجنبیت کے اس دور میں آپ کا وجود مسلمانوں کے لیے غنیمت ہے

مکتوب بنام جناب امین علی خان صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم
سلام سنت خیر البریہ اور دعاؤں کے تحفہ کے بعد! خاطر سعادت ذخائر پر واضح ہو کہ
آپ کا محبت نامہ جو انتہائی لطف و کرم کے ساتھ اس مسکین کے نام تحریر کیا گیا تھا باصرہ نواز ہوا۔
حسنِ خیریت و کیفیت سے آگاہی بخشنے کی وجہ سے بہجت و مسرت کا باعث بنا۔ الحمد للہ علی ذلک
اللہ تعالیٰ کی تذر کی ترسیل کے باب میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس مسئلہ کو دریافت کرنے سے
قلب کو بڑی خوشی حاصل ہوئی۔

یہ کتنی عظیم سعادت ہے کہ آدمی عنفوانِ شباب میں امرار و اغنیاء کی مصاحبت کے
باوجود حق کی جانب مائل رہے۔ اور فراغت و جمعیت کے باوجود عالمِ جوانی میں راہِ حق کا راہ گیر بن
جائے۔ اور خالق کی رضا کا طلب گار بن جائے۔ حقیقی بدلہ اور عوض دینے والا اپنے فضل و کرم سے
اس نیتِ خیر کی جزائے خیر عنایت فرمائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا نام دیکھا جو اردی خط کے طور پر لفاظی کے اوپر مرقوم تھا جس
سے دل بے چین ہو گیا۔ ایک مسلمان کو غیر مسلم کی اقتدار کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کلامِ پاک
کی یہ آیت نہیں دیکھی۔

یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین
اے ایمان والو! مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔

اور کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا: من تشبه بقوم
فہو منهم: جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کر لی تو وہ اسی میں سے ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے امید رکھا ہوں کہ وہ آن سعادت آثار کو گم راہیوں کی اقتداء سے چھٹکارا دلا
گا۔ اور آپ کی ذات کو ایک جہاں کی ہدایت کا مرجع بنائے گا۔ انہ قریب مجیب۔

آپ کے والدِ مغفور کی محبت و الفت اور آن سعادت آثار کی نیک نہادی نے یہ چند
کلمات تحریر کرنے پر آمادہ کیا ہے اور ہرگز خاموش رہنے نہیں دیا۔
زیادہ کیا لکھوں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو۔

مکتوب بنام مخدومی مولوی شرف الملک دارالامرا و بہادر

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام سنون کے بعد معلوم ہو کہ ۲۷ صفر المنظر ۱۲۶۷ھ کا تحریر کردہ صحیفہ شریفہ موصول ہوا۔ خیریت و کیفیت سے مطلع اور آگاہ اور شادان و فرحان کیا۔ الحمد للہ علی ذلک۔ شاہ زادہ معز الدین صاحب مغفور کے محل کی بڑی امید تھی کہ اپنے خاندان کے حالات کی کتاب آپ کے کتب خانہ میں ہوگی نیز ایک اور کتاب بھی مخدومی قاضی الملک بہادر کے کتب خانہ میں ہوگی۔ لیکن یہاں بغیر وساطت کے فقیر کو کوئی دخل نہیں۔ بہر حال شاہ زادے کے محل اور فقیر مہجور دونوں بھی منظوری کے ممنون ہیں۔ جواب کی تکلیف کا اندیشہ پیام کا باعث بنا اور مستقل خط تحریر کرنے میں مانع ہوا۔

پھول پانی کے اوپر ہوتا ہے اور وہ پانی کے لیے کسی طرح کی مزاحمت اور تکلیف کا سبب نہیں بنتا۔ اسی طرح یہ فقیر بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، دوروزہ دنیا میں پھول کے مانند زندگی گزار دے گا اور اپنی ذات سے کسی شخص کو کوئی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچائے گا۔ ہماری پرورش ہی اسی روش بے ضرر و منہاج بے نقصان پر ہوئی ہے۔ اور ہم اسی مسلک پر گامزن ہیں۔

حدیث نبویؐ ہے: من احب اخاه فلیعلم ایاہ: جو شخص اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی الفت و محبت سے اس کو آگاہ اور مطلع کرے۔

اسلام کی اجنبیت و غربت کے اس زمانہ میں جب کہ تباہی و پریشانی کی بارش یہ کثرت آسمان سے نازل ہو رہی ہے اور آن مخدوم کے وجود شریف سے ایک کثیر جماعت جمعیت و طمانیت سے بہرور ہے۔ فقیر آپ کی ذات کو اسلام کے لیے غنیمت جانتا ہے۔

آن مخدوم کے ساتھ فقیر کو خاص قلبی تعلق رہنے اور دعا کی قبولیت کے احتمال کی وجہ سے آپ کے حق میں دعا۔ یہ خیر سے غافل نہیں ہے۔ آن مخدوم کے لیے دعا کرنا ایک جماعت خیر کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ قائم رکھے اور آپ کے وجود سے اسلام کو تقویت عطا فرمائے۔

مکتوب بنام مولانا شاہ عبدالحی صاحب قادری بنگلوری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوٰۃ اور سلام و دعا کے بعد واضح ہو کہ ۲ محرم الحرام ۱۲۷۰ھ کا تحریر کردہ التفات نامہ نور چشم رکن الدین سید محمد مد عمرہ کی پیدائش کے باب میں تصنیف کردہ ابیات، تواریخ ثلاثہ اور استفسار کردہ مسائل کے ساتھ موصول ہوا۔ الحمد للہ علیٰ ذلک۔

آپ کے استفسار کردہ دو مسئلوں کے جواب کا کاغذ اس مکتوب کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی تاریخیں اور ابیات پسند آئے۔ سابقہ تواریخ کے ساتھ بیاض میں نقل کر دیے گئے ہیں اللہ عزوجل بجزمت سید البشر المہر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ فرمائے اور آپ کو شرح صدر کی نعمت عطا فرمائے۔

میرے شیخ محترم وجد مکرم سید عبد اللطیف المعروف محی الدین ذوقی قدس اللہ روحہ افاض علینا فتوحہ نے ۸۶ سال پہلے اپنے خاص خط سے بیاض میں لکھا ہے کہ:

۲۸ ربیع الثانی ۱۱۸۳ھ کی شب کو فقیر نے خواب دیکھا کہ وہ خانقاہ کے عقب میں کھڑے ہوئے عسرت و تنگی دور ہونے کے لیے فریاد کر رہا ہے۔ اچانک دیکھتا کیا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کے گھر کی جانب متوجہ ہیں۔ یہاں تک کہ فقیر کے قریب تک پہنچ گئے۔ گھر کی طرف توجہ اور قصد کرنے کے دوران ایک دوسرے شخص کے گھر کو اس کمترین کا گھر تصور فرماتے ہوئے اس جانب مائل ہوئے اور پھر پوچھا کہ فلاں شخص کا مکان کدھر ہے۔ کسی نے جواب دیا: حضور! فلاں جگہ ہے۔ اس کے بعد فقیر کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب یہ گنہ گار حضور پر نور سلطان الانبیاء و صلے اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے مشرف ہوا تو دیکھتا کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ فقیر کے فرزند سید محمد ہیں۔ اور بڑھا پلے کی انتہا پر پہنچے ہیں اور اس کم ترین کے گھر آ پہنچے ہیں۔

اس سے اشارہ یہ ملا کہ سید محمد عمر دراز کے مالک ہو جائیں گے۔

اس واقعہ کو میرے جد امجد حضرت ذوقی نے ایک اور بیاض میں بھی عربی میں تحریر کیا ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عربی عبارت اپنے والد ماجد حضرت قریبی علیہ الرحمہ کی نگاہ اکسیر سے گذری تو آپ نے اس پشت پر لکھا:

الحمد لله والمنة مبارک است وتبارک خیر باد -
نیز فقیر ۱۲۶۰ھ میں مکہ المکرمہ میں حالت غیبت میں دیکھا کہ قرآن کریم کی آیت
کریمہ رب هب لی مؤلداً ثلث ولیا یرثنی ویرث ال یعقوب واجعله
وب رضیاً

کو طواف کو حالت میں ال یعقوب کی بجائے ال محمد پڑھ رہا ہے۔
نیز اسی سال مکہ مکرمہ میں محمد حسین حیدر آبادی نے خواب دیکھا کہ فقیر سطح کعبہ پر علم
نصب کر رہا ہے اور اس کے سیدھے جانب ایک خاتون کھڑی مسکرا رہی ہے۔
اس خواب کو سن کر مولانا شاہ اسحاق مہاجر دہلوی نے فرمایا ان (سید محمد) سے اور
ان کی اولاد سے دین متین کو تقویت پہنچے گی۔

قرآن کریم کے معانی سے خال نکالنا امام مالک کے نزدیک جائز ہے۔ اس لیے ۵۔
شوال ۱۲۶۹ھ کہ جس میں نور چشم سید محمد حالت حمل میں تھے۔ لڑکا ہے لڑکی؟ اور اس کی
صلاحیت اور عدم صلاحیت سے متعلق فقیر نے قرآن مجید میں دیکھا تو یہ آیت کریمہ یرامہوی
علیک رطباً جنیاً فکلی واشربی وقری عینا الی آخر الایتہ
جب کسی چیز پر حاملہ عورت کی کامل توجہ مرکوز رہتی ہے تو متوجہ الیہ (جس کی جانب
خیال و توجہ ہو) کی شبیہ بچہ میں واقع ہوتی۔ چنانچہ اس حقیقت کی تائید اور سند "فتوحات
مکیہ" سے بھی ملتی ہے۔ اس لیے گھر والے حالت حمل کے آٹھویں مہینہ میں سیدنا شیخ عبدالقادر
جیلانی علیہ الرحمہ کی شکل و صورت کے تصور میں غرق تھے۔ اس کے ماسوا بھی دیگر علامات اور
بشارتیں ہیں۔

شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات کے ۱۸۸ ویں باب میں لکھتے ہیں:
جب خواب کسی بچہ کے وجود پر دلالت کرے تو وہ بچہ عین خواب کا منظر اور مخلوق ہے
جو خواب سے اس کے باپ کے صلب میں نطفہ پیدا کیا گیا اور اگر وہ نطفہ رحم میں نازل ہوا تو وہ
خواب نطفہ میں بچہ کی صورت اختیار کر گیا۔ اور وہ خواب کا بچہ ہے۔
اور اگر اس کے لیے خواب متقدم نہیں ہوا تو پس وہ اپنی اصل پیدائش اور خلقت پر ہے
جیسا کہ ساری اولاد ہے۔ جان لیجیے یہ ایک عجیب راز اور صحیح کشف ہے۔
اور ہر وہ بچہ جو خواب کے مطابق ہے تم اس کو دوسرے بچوں سے ممتاز پاؤ گے اور

وہ دوسرے بچوں کے مقابلہ میں ارواح سے زیادہ قریب ہوگا۔ اگر تمہارا دل اس بات کی طرف توجہ نہ کرے تو اس طرح دیکھو گے اور ہر مخلوق حالت یا عرض یا ولایت کی نسبت وغیرہ جو خواب سے ہوگی اس کے لیے ایک خصوصیت ہوگی جو خواب سے نہیں ہے۔ اس حقیقت کو اُمّ رسولؐ حضرت آمنہؓ کے خواب میں تلاش کیجیے تو آپ پر ہمارے اس بیان کی صحت و صداقت واضح اور نمایاں ہو جائے گا۔

پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے خواب سے اپنے والد ماجد کے لطف مبارک میں اسی شکل و صورت میں جلوہ گر ہوئے، جس کو آپ کی والدہ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔

اسی لیے آپ کے بارے میں کثرتِ رویا کا ظہور ہوا۔ لہذا آپ دوسروں سے ممتاز ہو گئے۔ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اس کو اہل کشف ہی سمجھ سکتے ہیں اور یہ آپ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔

اگر تم ہمارے اس بیان کردہ مسئلہ کو دوسرے پہلو سے جانتا چاہتے ہو تو علمِ طبیعت میں غور و فکر کرو۔ چنانچہ جب کوئی حاملہ عورت کسی چیز پر اپنی کامل توجہ مبذول کر دیتی ہے تو بچہ بھی اس چیز کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے اور عورت جماع کے وقت کسی تصویر کو دیکھے یا مرد جماع اور انزال کے وقت کسی صورت کو اپنے ذہن میں قائم کر لے تو بچہ اسی صورتِ متخیلہ کی مشابہت لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔

اسی لیے حکماء گھروں میں اکابر فضلاء و حکماء کی تصویر آویزاں کرنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ اس پر نظر پڑتی رہے اور جماع کے وقت میاں اور بیوی کے ذہن میں وہ تصویر قائم ہو سکے تو یہ تصویر طبیعت میں اثر انداز ہوتی ہے۔ اور جو بچہ لطفہ میں ہوتا ہے اس کے اندر تصویر کا عکس قائم ہو جاتا ہے۔ یہ علمِ طبیعت میں عجیب پوشیدہ راز ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش پر غور کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بشر کی صورت میں شاہدہ کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر مردہ کی احیاء کرنے والی روح اور بشریت جسم کے درمیان کس طرح جمع کیا ہے۔ جب کہ روح سے طبیعی اجسام زندگی پاتے ہیں۔

اس سے بھی زیادہ قوی ترین مثال وہ ہے جو سامری کے فعل سے ثابت ہے کہ اس نے جبریل

کے قدم کی مٹی سے کیا تھا۔ جب کہ اس کو یہ علم ہوا کہ جہاں وہ مٹی رہتی ہے وہاں زندگی رہے گی تو اس نے پچھڑے کے اندر وہ مٹی (قبضہ) کو شامل اور داخل کر دیا جس کی وجہ سے پچھڑا آواز کرنے لگا۔

اگر وہ قبضہ کو گھوڑے کی شکل میں ڈال دیتا تو وہ ہنہناتا اور اگر وہ انسان کی شکل میں ڈال دیتا تو وہ بات چیت کرنے لگ جاتا۔ بے شک استعداد جب زندگی میں ظاہر ہو جائے تو وہ قابل کے لیے ہو جاتی ہے۔ اسی جگہ مظاہر کے اندر ظاہر کی صورت پہچانی جاتی ہے۔

بے شک مظاہر اپنی استعداد کے مطابق ظاہر کے اندر اپنا اثر دکھاتا ہے اور حاملہ اور محولہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو ماہوا الامر پر موقوف رکھا ہے۔

نیز شیخ عربی نے 'فتوحات' کے ۱۸۸ دین باب میں فرماتے ہیں:

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں صبح کے وقت سوال فرماتے کہ تم میں سے کون شخص نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس لیے کہ خواب نبوت کا حصہ ہے اور آپ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ اپنی امت میں اس خواب کا مشاہدہ کریں۔

آج لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبہ (یعنی ہر روز خواب کے بارے میں سوال کرنا) سے متعلق انتہائی جہالت میں گرفتار ہیں۔

اس زمانے کے جہلا جب کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو خواب میں وقوع پذیر ہوئی ہو اس کی جانب توجہ ہی نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے اور یہ لالچیز ہے اور خواب کا استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں جب کہ اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔

یہ ساری باتیں ان مقامات اور احوال سے لاعلمی اور جہل کا نتیجہ ہے فقیر ان ہی امور پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے امید رکھا ہے کہ مبشر اور موعود ہی نور چشم مولود ہوگا۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ عالم مثال سے متعلق دل میں بہت سی باتیں ہیں جن کے اظہار سے وقت مانع ہے۔ اگر آپ مذکورہ تحریر میں غور و فکر کریں تو اس کے اندر ہی عجائب و غرائب کی ملی جلی مثالیں واضح ہو جائیں گی۔

عمر بگذشت و حدیث درد من آخوشد پند شب باخشد کنون کو تو کہم افسانہ را
عمر کٹ گئی لیکن میری درد بھری بات پوری نہ ہو سکی رات ختم ہو رہی ہے ہذا میں اپنا افسانہ ختم کئے دیتا ہوں۔

وہاں تمام کو سلام سنون پہنچائیں۔ زیادہ کیا عرض کروں۔ اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ رہے۔ تم جہاں کہیں رہو۔

مکتوب بنام مکرمی صوفی شاہ صاحب قطبی قادری ساکن بمبئی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پس از سلام مسنون! واضح ہو کہ مدت دراز کے بعد فقیر کے نام تحریر کردہ صحیفہ شریفہ بتاریخ ۱۶ جمادی الاول ۱۳۶۷ھ دستیاب ہوا۔ خیریت و کیفیت سے آگاہ کیا اور سکینیت و طمانیت کا باعث بنا۔ الحمد للہ علیٰ ذلک۔

آپ نے غلام حسین صاحب جاگیر دار طوطی پیٹ کے ساتھ التفات نامہ روانہ کرنے اور اس کا جواب موصول نہ ہونے کے بارے میں لکھا تھا۔

مخدوم من! مذکورہ التفات نامہ کا جواب مخلص حکیم باقر صاحب اور حیدر صاحب حیدر آبادی کے نام روانہ کردہ خطوط کے ساتھ صاحب موصوف کا اجازت نامہ وغیرہ بھی مولوی عبد الحلیم صاحب کے خط کے ساتھ ہی فوراً بھیج دیا گیا۔ لیکن فقیر کو اس کے وصول اور عدم وصول کی کوئی خبر نہیں ملی اور دوسرے خطوط بھی نہیں پہنچے تو ناچار سکوت کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔

آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب "تحفۃ الموحدين" کے بارے میں استفسار

کیا تھا۔

مکرم من! شبہ کے مقام سے متعلق کسی طرح کی کوئی صراحت و وضاحت نہ مل سکی۔ اس لیے ناچار جواب تحریر کرنے سے قاصر رہا۔ نیز فقیر قلیل الفرصت ہے اور ایک انار سو بیمار اور ایک سرنہر اسودا کا حکم رکھتا ہے۔ اس وقت ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور لب گور بیٹھا ہے۔ اور ملا جامی کے یہ ابیات اس کے پیش نظر ہیں:-

موت کے آخری لمحوں میں دنیا والوں میں سے کوئی شخص اپنی جان جانِ آفریں کے مشاہدہ کی حالت میں دے دے تو جب وہ قیامت کے روز اپنی قبر سے اٹھے گا تو بارگاہِ خداوندی میں جسم اور جان کے ساتھ اس کو حضوری حاصل ہوگی۔

ایک عرصہ سے کتابوں کے مطالعہ سے بھی محروم ہوں اور اس جانب دل رجوع نہیں کر رہا ہے۔ کیا کہا جائے۔ زندگی اسی روش پر چل رہی ہے۔

امام شافعی مطلبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً

کثیراً۔ اگر قرآن غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو لوگ اس کے اندر کثیر اختلاف پاتے اور کہا گیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہی ہیں جن کو سابقیت اور اولیت کا شرف حاصل ہے۔ لہذا میرے کلام میں خطا و لغزش ضروری ہے۔

امام عالی مقام حضرت شافعی علیہ الرحمہ کا جب یہ حال ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا حال کیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب امام مجتہدین خطا سے محفوظ نہیں تو عالم مقلد خطا سے کیسے بچ سکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں ”تحفۃ الموحدين“ میں جو خیالات بیان کئے گئے ہیں ان کو شریعت کی کسوٹی پر جانچنا چاہیے اگر وہ پوری طرح معیار پر اتر آئے تو قبول کریں ورنہ رد کر دیں۔

نیز بزرگوں کے کلام میں اگر کوئی بات خلاف شریعت نظر آئے تو جہاں تک ہو سکے قواعد و ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے تاویل کریں۔ اگر کوئی تاویل نظر نہ آئے تو قبول نہ کریں اور نہ ہی ان پر اعتراض کریں بلکہ قائل حال پر چھوڑ دیں۔ جیسا کہ علامہ سیوطی اور مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی نے تصریح کی ہے۔

نیز آپ نے علوی اور صفوی کے بارے میں دریافت کیا تھا، سعادت آثار! ابوالاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو علوی کہتے ہیں خواہ وہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہوں یا غیر فاطمہ کے بطن سے ہوں اور اگر کوئی شخص علی سے موسوم ہے اور آپ کے ساتھ منسلک رکھنے والا خود کو علوی کہے تو گنجائش موجود ہے۔ نیز شاہ صفی قادری چشتی بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے سلسلہ سے تعلق رکھنے والے خود کو صفوی کہتے ہیں۔ چنانچہ مولوی ارتضیٰ علی خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی معنی میں خود کو صفوی کہتے ہیں۔

نیز شاہ صفی ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کی اولاد کو سلاطین صفویہ کہتے ہیں۔ یہ سب شیعہ ہیں اور ان کی سلطنت تیمور کے زمانہ سے لے کر نادر کے زمانہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ نیز آپ نے وراثت کو میراث نہ دینے کے بارے میں دریافت کیا تھا۔

کرم اطوار! میراث کا حکم قرآن مجید سے ثابت ہے۔ لہذا جو شخص بھی تاویل کے بغیر اس کا انکار کر دے تو کافر ہے اور ترک عمل سے گنہگار ہے۔ عقیدہ ایک چیز ہے اور عمل دوسری چیز ہے۔ ترک عمل سے کافر نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم

فقر کے نزدیک مخزن السلاسل ناقص اور ناتمام ہے۔ اس کو مکمل نقل کرنے کے لیے مدرس سے نسخہ منگوا یا ہوں۔ وہاں سے حاصل ہونے کے بعد اس کی ایک نقل آں مکرم کی خدمت میں بھیج دوں گا۔ واللہ علی کل شیء قدير۔

قاضی صاحب، مولوی عنایت اللہ صاحب، اشرف علی صاحب، چاند محمد صاحب اور شیخ بلند صاحب اور تمام بزرگوں اور دوستوں کو اشتیاق بھر اسلام سنائیں اور کہیں کہ فقیر مہجور کو اپنا خدمت گزار سمجھیں۔ دعا کی قبولیت کی امید پر آپ حضرات کے لیے دارین کی صلاح و خوبی کی دعا کرنے سے فارغ اور غافل نہ تصور کریں۔

فقیر ذات شریف کو اطراف و اکناف کے لیے غنیمت خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے اور آپ کے افعال و امور میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسی ذات عز و اعلیٰ سے آپ کی سلامتی اور عافیت کا طلب گار ہے۔

دل! آپ اور دیگر اشخاص کی خیریتوں کی دریافت کا منتظر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے ظاہر کو شریعت غرا کے ارکان اور حلت نہہرا کے احکام سے آراستہ فرمائے اور باطن کو دنیا و مافیہا سے جو کہ خدا کی ملعون ہے خلاصی عطا فرمائے کس صاحب دولت کو ان دو کرامتوں اور عزتوں سے مشرف فرمائے۔

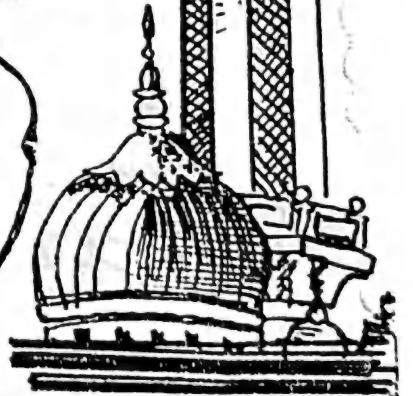
دل میں بہت ساری باتیں ہیں جس کی ترجمانی سے زبان قلم قاصر ہے۔
عمر بگذشت حدیث درد من آخر شد شب باختر شد اکتوں کو تہ کتم افسانہ را
عمر گزر گئی لیکن میری درد بھری داستان ختم نہیں ہوگی رات ختم ہو گئی اب میں اپنا افسانہ ختم کئے دیتے ہیں۔

زیادہ کیا عرض کروں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو۔
میر جعفر علی خان صاحب داماد نواب صاحب سورت کو سلام مستون اور دنیا و آخرت کی خوبی کی دعا پہنچائیں۔ ●●

احمد السلاک

مجدد جنوب حضرت قطب دیوبند

معرفت الہیہ فارسی تصنیف حضرت قطب دیوبند علیہ الرحمہ کی
کا مفہوم خیر ترجمہ ہدایہ ناظرین ہے
فائدہ لا غیر ۲۰

سابق صدر شعبہ عربی فارسی و
اردو مدراس یونیورسٹی۔

پروفیسر سید وحید اشرف کچھوچھوی

فائدہ ۲۰

اس فائدہ میں بہت دقیقہ مسائل ہیں۔ حضرت قطب ویلور نے بعض جگہوں پر خود ہی کہہ دیا ہے کہ ایسے اہل اللہ میں سے بھی جو خاص الخاص ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ ترجمہ سے بھی دقیقہ نہیں کھلتے جو بیانات سمجھ میں آتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور اس حدیث کہ وضاحت ملتے ہیں کہ تَخْلُقُ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول بھی یاد آجاتا ہے کہ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ اور مولانا روم کے اس قول کو بھی تصدیق ہوتی ہے کہ : اتصال بے تکلیف بے قیاس : ہستہ رب الناس را با جان ناس اور عقیدہ وحدت الوجود کے ثمرات و نتائج پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

اس میں چند مقامات پر حضرت قطب ویلور نے اپنے بعض احوال ظاہر کر دیے ہیں جس سے آپ کے روحانی علوم مرتبت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ ترجمہ پڑھنے سے ظاہر ہو جائے گا۔ ترجمہ میں قوسین میں جہاں کہیں کوئی جملہ یا لفظ ہے وہ مترجم کی طرف سے ہے۔

فائدہ: ۲۰

تجلیات صفاتی کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ صاحب انسانِ کامل نے ان میں سے نو اقسام کا ذکر اپنی کتاب کے چودھویں باب میں کیا ہے۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حق سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت بندہ پر ظاہر ہوتی ہے تو بندہ اس صفت کے آسمان کی سیر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی حد کو پہنچ جاتا ہے۔ اجمالی طریقہ سے، نہ کہ تفصیلی طور پر۔ کیوں کہ صفات کی تفصیل ممکن نہیں ہے۔ سوائے اجمال کے، تو بندہ نے جب کسی صفت کے آسمان میں سیر کی اور اجمالی طور پر اس کی تکمیل کرنا چاہا تو وہ اس صفت کے عرش پرستول ہو گیا اور وہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہو گیا۔ اس کے وہ دوسرے صفت کے حصول کے لیے کوشاں ہوتا ہے اور یہ ترقی اس کی جاری رہتی ہے تاکہ وہ جمیع صفات کی تکمیل کر لے۔ اے بھائی! تمہیں یہاں اشکال نہ ہونا چاہیے کیوں کہ جب حق سبحانہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ بندہ پر اپنے کسی اسم یا صفت کی تجلی ظاہر کرے تو بندہ کو فنا کر دیتا ہے اور اس کے وجود سے اس کو معدوم (بے خبر) کر دیتا ہے اور اس کا وجود سلب کر لیتا ہے۔ تو جب سے نورِ عبدیت

زایل ہو گیا۔ اور روحِ خلقی فنا ہو گئی تو بندہ کے پیکر میں حق سبحانہ تعالیٰ قائم ہو گیا۔ بغیر کسی حلوں کے، کہ نہ وہ اس سے منفصل ہے اور نہ متصل اس کے وجود کے سلب کر لینے کے عوض میں کیوں کہ جب اس نے اپنے بندہ پر تجلی ظاہر کی اپنے فضل و وجود کی، اور اس کو فنا کر دیا اور اس کے عوض میں اس کو کچھ نہ دیا تو یہ بات حق سبحانہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اس لطیفہ کو روح القدس کہتے ہیں۔ جب ذاتِ حق کا کوئی لطیفہ عبد کے عوض قائم ہو گیا تو اسی لطیفہ پر تجلی ظاہر ہوئی اور وہ تجلی اس کی ذات ہی پر ظاہر ہوئی مگر ہم اس لطیفہ کو اللطیفۃ الالہیۃ عبداً کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ عبد کے عوض میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ عبد ہوتا اور نہ رب، کیوں کہ مربوب کے فنا ہونے سے اسم رب بھی باقی نہ رہتا۔ جیسا کہ اس وقت ہو گا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَمِنَ الْمَلَائِکَۃِ الْیَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ جو ذاتِ احد ہے۔

جان لو کہ تجلیات صفاتی عبارت ہے بندہ کی ذات کا رب کی صفات کے قبول کرنے سے متصف ہونا حکمی، اصلی، قطعی طور پر جیسا کہ ہم موصوف کو کسی صفت کے انصاف سے

موصوف کہتے ہیں۔ وذلک لما سبق
بے شک لطیفہ الہیہ جو بندہ سے قائم ہوا
وہ عبدیت ہی کا پیکر ہے اور اسی کے عوض
میں ہے اور یہ ہے اوصاف الہیہ سے اتصاف
جو اتصاف اصلی و حکمی اور قطعی ہے۔ تو نہیں
متصف ہوا سوائے حق کے۔ اس مقام پر
بندہ کچھ نہیں رہتا۔

تجلیات صفاتی میں قبول کرنے کی استعداد
اور علم کی زیادتی اور قوتِ عزم کے لحاظ سے لوگوں
کی بہت سی قسمیں ہیں۔

ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ
نے اپنی صفتِ حیات کی تجلی ظاہر کی تو وہ بندہ
عالم کے لیے حیات ہو گیا۔ موجوداتِ اس کی
حیات کا جاری ہونا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے
جسم یا روح کی صورت میں اور اس کے معانی
کی ایسی شکلیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جس سے حیات
قائم ہے۔ یہ حیات معنی کے طور پر نہیں ہے مثل
اقوال اور اعمال کے اور نہ لطیفہ کی صورت میں
ہے مثل ارواح کے اور نہ کثیفہ کی شکل میں ہے
مثل اجسام کے۔ اس بندے پر یعنی حضرت
قطبِ دیوبند صفتِ حیات کی تجلی ظاہر ہوئی
کہ اس سے موجودات استمدادِ حیات کرتے
تھے۔ اور یہ بندہ (یعنی قطبِ دیوبند) اسے
بنفسِ نفیس جانتا ہے بغیر کسی واسطہ کے بلکہ
اپنے ذوقِ الہیہ، کشفیہ، غیبیہ، عینیہ سے اور

اس مقام تجلی پر میں (یعنی قطبِ دیوبند) مدتوں
رہا۔ میں موجودات کی حیات کو اپنے ساتھ
دیکھتا تھا، جیسا کہ اس کی ذات کا اقتضا تھا
اور میں اس موجود میں حیات کے اعتبار سے
اس طرح موجود تھا کہ اس سے بالکل غیر منقسم
تھا۔ یہاں تک کہ عنایت کے ہاتھ نے مجھے
دوسری تجلی کی طرف منتقل کیا۔

اور ان میں سے وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ
نے اپنی صفتِ علمیت کی تجلی ظاہر کی جو کہ
تمام عالم موجودات میں جاری و ساری ہے۔
اور بندے نے قوتِ احدیت سے اس حیات
کا مشاہدہ کیا، جو تمام ممکنات میں ہے۔ تو اس
وقت ذات کی صفتِ علم اس پر ظاہر ہوئی۔
تو اس نے عالم کو جان لیا ان تمام چیزوں
کے ساتھ جو ان میں ہیں۔ مبداء سے معاد
تک، اور تمام چیزوں کی کیفیتوں کو جان لیا
اور ان کیفیتوں کو بھی جان لیا جو آئندہ ہونے
والی ہیں۔ اور ان کو بھی جان لیا جو نہیں ہوں
گی اور جو نہیں ہونے والی ہیں وہ کیسے ہوں گی
ان سب کو اس نے جان لیا بطور علم کے اہلیت
کے ساتھ، ان کے صحیح حکم کے ساتھ، کشف کے
کے طور پر اور ذوق کے طور پر، اپنی ذات سے
جو علوم چیزوں میں بطور علم و جمال و تفصیل
و کمال و جہت کے جاری و ساری ہے۔ سوا اس
کے جو اس کے غیب کے غیب میں ہے۔

اور ان میں سے وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ

تجلی ذاتی اور تجلی صفاتی میں یہ فرق ہے کہ صفاتی میں اجمال میں تفصیل ظاہر ہوتی ہے سوا غیب الغیب کے اور تجلی ذاتی میں غیب الغیب شہادت تک تفصیل کے ساتھ تنزل کرتا ہے اور اس کے اجمال کی تفصیل غیب میں ظاہر ہوتی ہے اور وہ اجمال کو کھلی طور پر غیب الغیب میں جانتا ہے اور صفاتی میں اس کا علم نہیں ہوتا سوا اس کے کہ غیب الغیب میں اس پر اس کا وقوع ہوتا ہے اور یہ وہ کلام ہے جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے غربا کے اور اس کا ذوق کوئی نہیں رکھتا سوائے اُمنا کے اور اُدبا کے (یعنی مخصوص اہل اللہ کے)۔

اور ان میں سے وہ بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے صفتِ بصرتِ تجلی ظاہر کی علم الاحاطیہ والکشفیہ کے ساتھ تو اس پر اس کی صفتِ بصرتِ تجلی ظاہر ہوئی تو اس بندے کی بصارت اس کے علم کے ساتھ ہوئی تو نہ اس بندے کا علم حق کی طرف راجع ہوا اور نہ وہ بندہ مخلوق کی طرف راجع ہوا بلکہ یہ اس بندے کی بصارت تھی جو اس پر واقع ہوئی اور یہ اس طرح ہے کہ جب حق تعالیٰ نے بندہ پر صفتِ علمیتہ الاحاطیہ والکشفیہ کی تجلی ظاہر کی تو اس پر صفتِ بصرتِ تجلی ظاہر ہوئی تو اس بندے کی بصارت اس پر واقع ہوئی۔ اب وہ موجودات کو اسی طرح دیکھتا ہے، جیسا کہ وہ واقعی میں ہیں۔ اور وہ غیب الغیب

میں دیکھتا ہے۔ یہ سب سے عجیب بات ہے کہ عالم شہادت میں بھی وہ شہادت سے بے خبر ہے۔ اب دیکھو اس بلند شہد اور روشن منظر کو کہ اُسے کس قدر حیرت میں ڈال دیتا ہے اور یہ نہیں ہے سوائے اس کے عبد صفاتی کے ہاتھ میں حق سے کچھ نہیں آیا تو اب یہاں دوئی نہیں رہی یعنی اُسے شہادت اور غیب میں کوئی فرق نہیں نظر آتا سوائے بعض اشیاء میں حکمِ ندور کے طور پر۔ پس اس کے لیے اکرام کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ بخلاف عبد ذاتی کے کہ شہادت اس کے لیے غیب ہے اور غیب شہادت ہے۔ اب اس پر غور کرو۔

اور ان میں سے وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے صفتِ سمع کے ساتھ تجلی ظاہر کی تو اس نے جمادات، نباتات، حیوانات کی باتیں سن لیں اور ملائک کے کلام کو سن لیا اور زبانوں کے اختلاف کو سن لیا اور بعید اس کے لیے قریب ہو گیا اور یہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ سمع کی تجلی بندہ پر ظاہر کی تو وہ ذاتِ باری کی اس صفتِ واحدیت سے زبانوں کے اختلاف کو اس نے سنا اور جمادات و نباتات کی آواز کو سنا اور اس تجلی میں خود بھی نے رحمن سے علم

ہے، تو میرا اسم ہے، تو میری ذات ہے، تو میری زبان ہے، تو میری صفات ہے۔ میں تیرا اسم ہوں میں تیرا اسم ہوں، میں تیری علامت ہوں، میرا تیرا اسم ہوں، اے میرے حبیب تو خلاصہ کو ان ہے اور وجوب دھندلان کا مقصود ہے۔ میرے شہود کے لیے تو قریب ہو جا، میرے تیرے قریب ہوا اپنے وجود سے تو دور مت ہو کیوں کہ میں ہوں جس نے کہا کہ: نحن اقرب من حبل الوريد اگر رب نہ ہوتا تو بندہ بھی نہ ہوتا، تو نے مجھ کو ظاہر کیا جیسے میں نے تم کو ظاہر کیا اگر عبودیت نہ ہوتی تو میری ربوبیت ظاہر نہ ہوتی۔ تو نے مجھ کو پایا جیسے میں نے تجھ کو پایا۔ اگر تیرا وجود نہ ہوتا تو میں تیرے پاس موجود نہ ہوتا۔ تو میرا دوست ہے بلند سے بلند تم۔ اے میرے حبیب میں نے چاہا کہ تیرے اندر منرا و صفت پیدا ہو جائے تو میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ تو اپنی ذات کے لیے میرے غیر کو مقصود نہ بنا۔ اے میرے حبیب! ہر خوش بو میں میں ہوں، ہر محسوس میں میں ہوں، ہر طعام میں میں ہوں، ہر تخیل میں میں ہوں، ہر معلوم میں میں ہوں، ہر محسوس میں میں ہوں، وہ مکملین جن کی زبان پر حق بولتا ہے اس کلام کو سنتے ہیں ایک جہت سے لیکن علمی طور پر بغیر جہت کے اور وہ ظاہر ہوتا

رحمانیہ کو سنا تو میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور میں رطل تھا اور میزان تھا اور اس کلام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ان کے جو اہل اللہ میں خاص ہیں۔

اور ان میں سے وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے صفتِ تکلم کی تجلّی ظاہر کی تو موجودات اس بندے کا کلام ہو گئے اور یہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صفتِ حیات کی تجلّی ظاہر کی تو اس نے صفتِ علم سے یہ جان لیا کہ اس میں حیات سرایت کر گئی، اس کے بعد بصارت اور سماعت بھی ظاہر ہوئی۔ پھر اس کی حیاتِ احدیت کی قوت سے کلام کیا تو موجودات اس کے کلام کا منظر ہو گئے اور اس وقت اس کو کلام کرتے ہوئے دیکھا۔ ازل سے ابد تک، اس کے کلام کا کوئی آخر نہیں ہے۔

اور اس تجلّی سے اللہ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ اسماء کے حجاب سے، تو بندہ سنتا ہے۔ اس کا خطاب بغیر کسی جہت کے، تو اس وقت کہتا ہے تو میرا حبیب ہے۔ تو میرا محبوب ہے، تو میری مراد ہے تو میرا چہرہ ہے، مخلوق میں، تو ہی بہترین مقصد ہے۔ تو ہی اعلیٰ مطلب ہے۔ تو اسرار میں میرا سر ہے۔ تو انوار میں مرا نور ہے۔ تو میرا عین ہے تو میرا ذین ہے۔ تو میرا جمال ہے، تو میرا کمال

ہے خلق سے لیکن وہ اسے سنتے ہیں حق سے۔

شعر

”ایک رات میں اس کے غیر میں مغول
ہوا اور میں نے جماد سے اس کی زبان میں خطاب
کیا“

”اگر میں نے اس کے غیر جماد سے
خطاب کیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں،
تعجب کی بات تو اس کا جواب دینا ہے۔“
اور مکملین میں وہ ہیں کہ حق انھیں
عالم اجسام سے عالم ارواح کی طرف لے جاتا
ہے اور یہ ان کے مراتب کے مطابق ہوتا ہے
ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ حق ان کے قلب میں
خطاب کرتا ہے۔

اور ان میں سے وہ ہیں جن کی روح
آسمان دنیا پر چڑھتی ہے۔ ان میں سے کچھ دوسرے
آسمان تک پہنچتے ہیں اور کچھ تیسرے آسمان
تک اپنے مرتبہ کے مطابق اور ان میں سے کوئی
وہ ہے جو سدرۃ المنتہی تک پہنچتا ہے اور اسی
طرح سے مکملین میں ہر ایک کا حال ہے کہ حقائق
میں جس کا جتنا دخل ہے اس کے مطابق حق کا
فیضان اس کے ساتھ ہے۔ کیوں حق سبحانہ و تعالیٰ
ہر شے کو اس کے مقام پر ہی رکھتا ہے، جو اس
کے مناسب ہے۔

اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ کلام کے
کے وقت اس کے لیے انوار کے سراوقات کھل

دیے جاتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس
کے لیے نور منبر تیار کیا جاتا ہے اور ان میں سے
کوئی وہ ہے جو اپنے باطن میں نور کو دیکھتا ہے
تو وہ اسی نور کی جہت سے خطاب سنتا ہے اور
کثرت سے نور کو دیکھتا ہے۔ ان میں کوئی وہ ہے
جو روحانی صورت دیکھتا ہے، اس کو خطاب
نہیں کہتے سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسے بتا دے
کہ وہی خطاب کر رہا ہے۔ اور اس امر میں کسی
دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں اللہ تعالیٰ
کے کلام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مخفی نہیں رہتا
اور اگر کوئی بھی یہ جان جائے کہ وہ جو سن رہا ہے
یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کے لیے اس
میں کسی دلیل یا بیان کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ
خطاب کو سنتے ہی بندہ جان لیتا ہے کہ یہ اللہ
تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان میں سے کوئی ہے کہ
سدرۃ المنتہی تک پہنچا جس کے لیے کہا گیا جیسی
حبیبی ہی ہویتی فانت عین ہو و ما
ہو الا انا۔

جیسی تیری بساط میری ترکیب سے ہے
تیری کثرت میں میری واحدیت ہے۔ بلکہ
تیری ترکیب سے میری بساط ہے۔ میں تیری
مراد ہوں، میں تیرا موتی ہوں بلکہ تو میری مراد
ہے اور تو میرا موتی ہے۔ جیسی تو ایک نقطہ
جس پر وجود کا دائرہ قائم ہے، اس سے تو عابد
ہوا اور معبود ہوا، تو نور ہے، تو ظہور ہے، تو

حسن اور زینت ہے جیسے آدمی کے لیے آنکھ اور آنکھ کے لیے آدمی۔

اور مکملین میں ایسے ہیں کہ اگر تم غیب سے آواز دو تو وہ تمہیں اس بات کی خبر دیں گے جو ابھی واقع نہیں ہوئی ہے۔

اور مکملین میں سے ایسے ہیں جو حق تعالیٰ سے کرامات طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کرامات سے نوازتا ہے اور یہ کرامات دلیں بن جاتی ہیں اس پر کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ اور مکملین کے بارے میں اس قدر بیان کافی ہے۔

اب ہم تجلیاتِ صفاقی کے دوسرے اقسام کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اہل تجلیاتِ صفاقی میں سے بعض وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صفتِ ارادہ کی تجلی ظاہر فرماتا ہے تو مخلوقات اس کے ارادہ کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صفتِ تکلم کی تجلی ظاہر کی تو اپنے صفتِ تکلم کی احدیت کے ساتھ ارادہ کیا مخلوقات پر، تو اشیاء اس کے ارادہ کے مطابق ہو گئیں اور واصلین میں بہت سے ایسے ہیں کہ اس تجلی میں انہیں رجعت ہو گئی اور انہوں نے جو دیکھا اس کے حق ہونے سے انکار کر دیا۔ اور وہ اس طرح ہے کہ جب اس نے دیکھا اشیاء کو کہ وہ اس کے ارادے کے مطابق عالم غیب الہی میں مشہود ہیں اور اس

نے اس کا معاینہ عالم غیب میں کر لیا، لیکن رہندہ اس پر راضی نہ ہوا۔ بلکہ اس نے خدا سے طلب کیا کہ عالم شہادت میں بھی ویسا ہی (تغیر) واقع ہو جائے (جیسا کہ اس نے عالم غیب میں معاینہ کیا) لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں کہ یہ دوئی کی خاصیت ہے تو وہ اپنے شہودِ عینی کا (جسے اس نے عالم غیب میں دیکھا تھا) منکر ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو رجعت ہو گئی اور اس کے قلب کا شیشہ ٹوٹ گیا تو اس نے شہود کے بعد حق کا انکار کر دیا اور اپنے وجود سے دور ہو گیا۔

اور اہل تجلی صفاقی میں سے بعض وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے صفتِ قدرت کی تجلی کو ظاہر کیا تو اس کی قدرت سے اشیاء عالم عینی میں ایسی ہو گئیں جیسا کہ عالم غیبی میں تھیں اور رجب اور ترقی ہوئی تو سب پوشیدہ چیزیں اس پر ظاہر ہو گئیں۔ اور اس تجلی میں میں نے گھنٹہ کی آواز سنی تو میری طبیعت، رسم، اسم سب مضحمل ہو گئے اور میں ایک پرانے کپڑے کی طرح ہو گیا۔ جو کسی اونچے پیر سے لٹکا ہوا ہو۔ جسے تیز ہوا ادھر ادھر اڑا رہی ہو یہاں میں نے کچھ نہیں دیکھا سواے بجلی کی روشنی کے اور نور کی بارش کرنے والے بادل کے اور اس سمندر کے جس میں آگ موجیں مار رہی ہو۔ پھر دیکھا کہ آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہو۔ اور میں تاریکی کے پردے میں جا پڑا۔ پھر مجھ میں

نئی نئی قدرت پیدا ہوتی رہی اور میں قوی تر ہوتا گیا اور میری قدرت سے سوائے اس کی ذات کے سب پھٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ اُس نے اپنے جلال کو فعال کے پردے میں مارا اور جب کشتی جو دی پہاڑ پہ آکر ٹک گئی (یعنی جب یہ سب واقعات ختم ہو گئے) تو آواز آئی: اے آسمان وزمین آ جاؤ خواہ طوعاً و کرہاً۔ تو ان دونوں نے کہا ہم طائفین بن کر آئے۔

زمانے میں تو تصرف کر جیسا تو چاہتا ہے تو مولیٰ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں تو جس کو تو نے سعادت مند بنایا۔ اپنی قربت سے وہ تیرے قریب ہوا۔ جس کو تو نے شقی بنایا وہ تجھ سے دُور ہوا۔ ۵

۱۔ زمانہ میں تو جس طرح چاہتا ہے تصرف کر، کیوں کہ تو مولیٰ ہے اور ہم تیرے غلام ہیں۔

۲۔ تو اپنی تلوار میان سے باہر نکال اور دشمنوں کی گردنوں پر مار، کیوں کہ تیری تلوار دشمنوں میں بہت اثر رکھتی ہے۔

۳۔ تو جو کچھ چاہتا ہے دے اور جو کچھ چاہتا ہے منع کر، سبجوسی کی وجہ سے نہیں بلکہ سخاوت کرنے کے لیے جس سے تو چاہتا ہے۔

۴۔ اور تو جس کی خواہشات کا مالک

بنا چاہتا ہے بنادے اور جسے حقیر بنانا چاہتا ہے، بنادے۔ پھر وہ سردار بن نہیں سکتا۔ 5۔ تو نے جو حق مُبرم کیا ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور تو نے جس بات کو مضبوط اور مُبرم کیا ہے، اسے برقرار رکھ۔ کیوں کہ وہی اٹل ہے۔

6۔ کسی قضا پر تو عقاب کا خوف نہ کر۔ کیوں کہ تمام تیری تلوار کے نیچے ہیں اور وہ حرکت ہی نہیں کرتے۔

7۔ عالم مُلک اور عالم ملکوت دونوں تیری بادشاہت میں ہیں اور عالم جبروت اور فرشتے (ملا سعید) بھی تیرے ہیں 8۔ عرش مجید بھی تیرا ہے، جو عزت کا مکان ہے، کرشمی پہ تو ابستاد اور اعادہ کرتا ہے۔

اور اسی تجلی سے ہمت والے تصرف کرتے ہیں اور اسی تجلی سے عالم خبی میں نئی نئی عجیب چیزوں کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی تجلی کے اثر سے جادو ہے اور اسی تجلی کے ذریعہ اہل ہمت جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے اور اسی تجلی سے آدم کی طینت ہے جس کا ذکر ابن عربی نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اور اسی تجلی سے سطح آب پر چلنا اور ہوا میں اڑنا ہے۔ اور زیادہ کا کم ہو جانا اور کم کا زیادہ ہو جانا ہے اور اسی طرح کے دوسرے خوارق

ہیں۔ اے بھائی! تعجب نہ کر کہ تمام موجودات ایک نوع واحد ہیں مگر اپنے وجود کی وجہ سے مختلف ہو گئیں تو اسی وجہ سے سعید سعادت مند ہوا اور اسی وجہ سے شقی شقی ہوا اب سمجھ لو میں نے تمہارے لیے اس مختصر کتبہ کیا اور میں نے رمز اور اشارے کے طور پر بیان کر دیا۔ اگر تم واقف ہو گئے تو تم پوشیدہ تقدیر کے اسرار پر مطلع ہو جاؤ گے۔ اس وقت اگر تم کسی چیز کے بارے میں کہو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے امر سے اس کو ویسا ہی کر دے گا۔ جیسے اُس نے گون سے کیا۔

اور ان میں سے وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ رحمانیت کی تجلی ظاہر کی اور یہ اس کے بعد ہوا۔ جب اس کے لیے ربوبیت کا عرش نصیب ہوا اور اس پر وہ ستولی ہو لیا اور اس کے قدم کے نیچے اقتدار کی کرسی رکھنی گئی تو اُس نے موجودات کو رحمت کی نظر سے دیکھا اور وہ ذاتِ قدسی ہے۔ اس کی صفتِ قبولیت ریختی موجودات اپنے وجود کے لیے اس کے محتاج ہیں اور اسی کی وجود سے قائم ہیں۔ اس کی آیات ہیں:

قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك

من الحي وتوزق من تشاء بغيو حسابه
(سورہ عمران: ۶: ۲: آیت: ۲۶: ۱۹)
یہ سب عالم غیب میں ہیں، شک سے منزہ اور یہ سالک کے معاینہ میں آتی ہیں۔ اس کے جس سے مطابق اور یہاں دو صفات اور دو ذات کا فرق نظر آتا ہے۔

اور ان میں سے وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ الوہیت کی تجلی ظاہر کی تو یہاں تضاد جمع ہو جاتے ہیں۔ سپیدی اور سیاہی ایک ہو جاتی ہے۔ اسافل اور اعالیٰ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مٹی اور موتی کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اور یہاں اسم اور وصف باہم مل جاتے ہیں۔ اور نشر و لقہ میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اور امر ایک سراب کی طرح دکھائی دیتا ہے جسے پیسا پانی سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہ پایا۔ اور اپنے پاس صرف اللہ تعالیٰ کو پایا۔ اور اس سے حساب چاہا تو اس نے لپیٹ دیا۔ اپنے یمین اور شمال اور کتاب کو اور اس کے بعد ظالم قوموں سے کہا گیا اور جان لیا کہ نور تو وہی کتابِ مسطور ہے جس سے بہت سے گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسروں نے ہدایت پائی اور جان لیا کہ اس کتاب کے سوا کوئی چارہ

نہیں اور یہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے اور اسی میں ہدایت ہے اور اس کے غیر میں گمراہی ہے۔

اور اس تجلی کے خصائص میں یہ ہے کہ بندہ تمام مل و نخل کے عقاید و آراء کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے اور ان کے اصل مآخذ کو بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں سے کون سعید ہیں اور کس طرح سعید ہیں اور کس وجہ سے سعید ہوئے اور ان میں سے کون شقی ہیں اور کیسے شقی اور کس وجہ سے شقی ہوئے اور کہاں سے ان مل و نخل میں داخل ہوئے۔

اور اس تجلی کے خصائص میں ہے کہ یہاں بندے کے لیے نہ نفی ممکن ہے نہ اثبات اور بندہ اس تجلی میں کر و بی فرشتوں کا بھی حاجت مند نہیں ہوتا۔ میں نے ان کے مجاہدات میں اپنے مشاہدے کے اختلاف کے مطابق عشق میں سرگشتہ پایا۔ کسی کو جمال نے حیرت میں ڈال دیا ہے اور کسی کو جمال نے جو ناطق ہوا اس کو کمال نے بیڑی پہنائی۔ جو غائب ہوا وہ اس کی ہوتیت میں غائب ہے۔ جو حاضر ہے وہ اس کے حضور میں ہے۔ جو اپنی ذات سے گم ہوا وہ وجود میں ہے اور جس نے اس کو پایا وہ شہود میں ہے۔ جو حایر ہوا وہ دہشت میں ہے۔ جو دہشت میں ہے

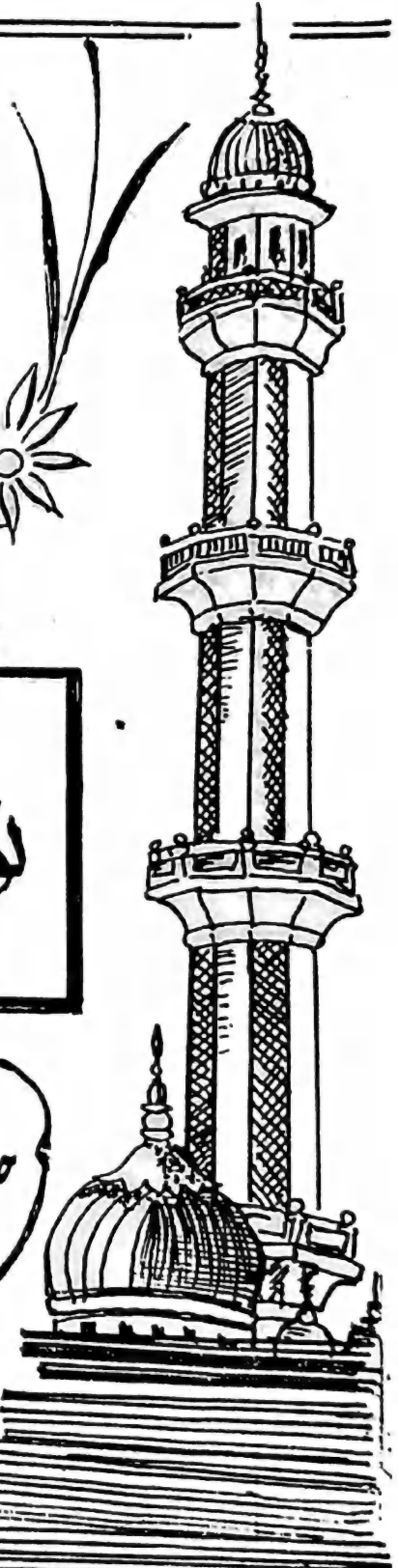
وہ حیرت میں ہے۔ جو گھل گیا وہ فنا میں ہے۔ جو فنا سے واپس ہوا وہ بقا میں ہے۔ جو ساجد ہوا وہ عدم محض میں۔ جو عابد ہوا وہ وجود کے وجوب میں دو با ہوا ہے۔ اور جو وجود میں ہے مسہلک ہے اور شہود میں مستغرق ہے اور احدیت کی آگ میں محترق ہے۔ اور صمدیت کے سمندر میں غرق ہے اور جو بشریت سے باہر آگیا اس نے اپنے کو مقام قدس میں پایا۔ جس نے بشریت کو پایا اس نے قدس کو کھویا۔ ان کے احوال کو دیکھنے والا دہشت میں ہے اور ان کے اقوال کی تصدیق کرنے والے نے ہدایت پائی۔

۔۔۔۔۔

لؤلؤ الحقائق

نوادر الدقائق ترجمہ جواهر الحقائق

تصنیف لطیف
مابر علوم دین و طریقت واقف آموز معرفت و تحقیقت
حافظ قرآن مجید جنوب حضرت شاہ محی الدین سید شاہ عبد اللطیف
نقوی قادری المعروف بہ قطب دہلی و یلور
قدس سرہ - المتوفی ۱۲۸۹ھ

ڈاکٹر حکیم مولوی سید افسر شاہ قاسمی صبغتہ اللہی
شفاء دسپینسری - گڈیاٹم

ترجمہ و
تشریح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعْلَمُتَنَّا أَنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

○
حمد تیری اے خدائے مہربان
نام تیرا میرے دل کی ہے دوا
ہے یہ اپنی زندگی کا حاصل
ذکر تیرا روح کی میرے شفا

○
جبے باں پر محمدؐ کا نام آگیا
آپ کی مدح انسان کیا کر سکے؟
دوستو! زندگی کا پیام آگیا
عرش سے جب درود و سلام آگیا

○
ہر قسم کی تعریف ثابت ہے اس پاک پالنہار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و پروردگار ہے
اور ہزار بار درود و سلام، اُس دُرُوبارِ گہر بار، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، محسنِ عظیم، فخرِ آدم، سرورِ عالم،
نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم پر جن کے طفیل و بدولت اسلام کا بول بالا ہوا۔ اور شرک و
ضلالت اور کفر و جہالت کا منہ کالا ہوا۔

الحمد للہ! زیرِ نظر کتاب ”نوادِر الدائق“ ترجمہ ”جواہر الحقائق“ کی یہ نویں قسط ہم
آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جو کتاب ”جواہر الحقائق“ کے فائدہ نمبر
ایک سے چار تک کا ترجمہ اب تک بجد اللہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس کے چاروں فائدوں کے ترجمہ سے فارغ ہو کر
اللہ نے اس کے پانچویں فائدے کے ترجمہ کی توفیق بخشی تو قسط نمبر آٹھ میں پانچویں فائدے سے کچھ ہی حصہ کا

ترجمہ پیش کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد والے حصہ کا ترجمہ حاضر خدمت ہے۔ اور وہ بھی پورا فائدہ مکمل نہ ہو سکا۔ ان شاء اللہ اعلیٰ قسط میں اس کی کسر پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ یہ خدمت بھی باحسن وجوہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ آمین۔

اس ترجمہ کے تعلق سے عرض ہے کہ اس کے اندر اتنی رعایت اور کوشش کی ہے کہ ترجمہ لفظی اور با محاورہ ہو اور بعض مقامات پر عبارت جب دقیق اور مشکل ہوتی ہے اور اس کے سمجھنے میں خاصی دشواری پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں عبارت کا خلاصہ یا حاصلی ترجمہ کر دیا ہے۔ پھر بھی بعض مشکل اور لائق الفاظ کے افہام و تفہیم میں اگر دشواری محسوس کی تو وہاں حشی الوسع قوسین کے اندر اس کی تسہیل کر دی ہے۔ جو راقم مترجم کی جانب سے خفیف اضافہ اور فائدہ ہے۔ اور جہاں تشریح کا مستقل عنوان ہے وہاں مترجم کی طرف سے تفہیم و تشریح کی ایک ادنیٰ کوشش سمجھیں۔

زیر نظر کتاب ”نوادر الدقائق“ ترجمہ ”بواہر الحقائق“ کی یہ نویں قسط درج ذیل عناوین پر مشتمل ہے۔

۱۔ تقسیم تعین غزاتی و تشریح مترجم۔	۸۔ پاکی کی دوسری قسم۔
۲۔ مظاہر خارجی۔	۹۔ روح اور خالق روح میں فرق۔
۳۔ عالم علوی۔ عالم سفلی۔	۱۰۔ دائرہ علمی، دائرہ کوئی۔
۴۔ برزخ مثالی۔	۱۱۔ وجود سے پہلے ثبوت۔
۵۔ وحدت الوجور کی مثال۔	۱۲۔ تشریح مترجم۔
۶۔ تمثیلات مزیدہ۔	۱۳۔ حقائق ممکنات۔
۷۔ حجتہ الاسلام آرام غزالی۔	۱۴۔ تنزل علمی۔
	۱۵۔ نفس رحمانی۔ نفس کلیہ۔

حکیم سید افسر پاشا قاسمی صبغۃ اللہی

نوادر الدائق ترجمہ جواہر الحقائق قسط نمبر ۹

تقسیم تعین غیر ذاتی و تشریح مترجم

(پچھلی آٹھویں قسط سے پیوستہ قسط
ساتویں میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ تفکروا فی الکلام
اللہ وکاتفکروا فی ذات اللہ : یعنی اللہ
کی صفات میں غور و فکر کرو مگر اس کی ذات میں
نہیں۔ ورنہ تم بھٹک جاؤ گے، گم راہ ہو جاؤ گے
اور بقول شاعر: ۵

نہ خدای ملا نہ وصال صغم
نہ ادھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے
گئے دونوں جہاں کے کام سے ہم
نہ اُدھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے

والا حال تمہارا ہو جائے گا اور تم اپنی زندگی کو تباہ
و برباد کر لیں گے اس لیے بزرگوں کے اس قول کو مانو
اور اپنے ایمان کی سلامتی اسی میں جانو۔

غرض اس نازک اور کٹھن مرحلہ میں قدم
پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ اس کے اندر زیادہ
گہرائی میں جانا گویا خود کو ہلاکت و بربادی کی
راہ میں ڈالنے کے مصداق ہے۔ اللہ کی ذات
اور اس کی کُنہ و ادراک میں سرکھپنا یہ انبیائے امت
اور بزرگانِ ملت کی راہ سے قریب و نزدیک کی
راہ نہیں بلکہ دوری و مہجوری کی راہ ہے جو
صراطِ مستقیم سے دور پہنچا دے گی۔

بہر حال صاحب کتاب "جواہر الحقائق"
شیخ المشائخ حضرت قطب دیور قدس سرہ العزیز
فرماتے ہیں کہ:

"جو کچھ سمجھ میں آئے اور دائرہ عقل کے
اندر ہو اور وہ سمجھ سے باہر نہ ہو وہی اصطلاح
میں تعین غیر ذاتی کہلاتی ہے۔ پھر اسکی بھی دو قسمیں
ہیں۔ ایک مظاہر داخلی ہے تو دوسری مظاہر
خارجی۔"

مظاہر داخلی کی تفصیل و تشریح ترجمہ
کی ساتھوں اور آٹھویں دو مکمل قسطوں میں گزری
ہے اب اس تعین غیر ذاتی کی یہ دوسری قسم
مظاہر خارجی کی بحث شروع ہو رہی ہے۔
تشریح ختم۔

مظاہر خارجی
بہر حال غیر ذاتی تعین
کی دوسری قسم مظاہر
خارجی ہے جو اللہ کے سوا "عالم" کہلاتی ہے۔
اور اسی عالم کا دوسرا نام "دائرۃ الامکان" اور
"دائرۃ الاکوان" بھی ہے اور موجودات اور ساری
کائنات کو پیدا کرنے والے خالق و پروردگار نے
جب ان کو وجود میں لانے اور پیدا کرنے کا ارادہ
فرمایا تو اپنے وجود کا عکس (سایہ) انسان کے
آئینہ میں ڈال دیا اور پھر اس سایہ کے موجودات

یہ درخت کے مانند ہیں جس طرح ایک درخت کی کثرت ایک تخم واحد سے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح شجر موجودات کی کثرت بھی ایک ایسے درخت سے نمونہ ہے جو خود سے پیدا کی ہوئی ہے اس مثال میں پودہ بیج اگر روح اور جان کی حیثیت رکھتی ہے تو یہ درخت (جھاڑ) بدن کی حیثیت رکھتا ہے۔ (حضرت شیخ) سعد الدین حموی قدس سرہ نے سچ کہا ہے۔

حق جانِ جہاں است و جہاں مجملہ بدن
ارواح و ملائک چو حواسِ این تن!
افلاک و عناصر و موالید اعضا
توحید ہمیں است دگر شیوہ و فن

(مثیلات کے اس مقام پر) حق "عالم کی جان کہلاتا ہے۔ یعنی ذات حق عالم کی جان ہوتی ہے تو یہ سارا عالم اس کے بدن کی حیثیت و مقام رکھتا ہے تمام ارواح اور فرشتے اس بدن کے حسیات میں شامل ہیں۔ آسمانیں، عناصر اور اعضاء و جوارح کی تولید نشوونما (یہی اصل میں) توحید ہے۔ (جو وحدت الوجود کی مثال پر منطبق ہوتی ہے اور اس مثال پر اترتی ہے) باقی باتیں بیکار، بکو اس اور خرافات ہیں۔

دہاں اس مثال سے یہ معلوم ہوا کہ جس

اور تمام عالم کو دائرہ فانی کی شکل و صورت پر دو قوس اور ایک قاب کی شکل پر خارج میں وجود بخشا۔

عالمِ علوی (قوسِ عروجی)، عالمِ سفلی (قوسِ نزولی)۔

عالم کی فوقانی قوس (کمان) یہ فوقانی و عروجی قوس کے مطابق و موافق ہے یہ اُلوہیت کا دائرہ (قوسِ کمان) عالمِ علوی کہلاتا ہے اور اسے قوسِ عروجی بھی کہتے ہیں اور تحتانی قوس (کمان) جو قوسِ تحتانی کے موافق دائرہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ عالمِ سفلی کہلاتا ہے اور اسے قوسِ نزولی بھی کہتے ہیں۔

برزخِ مثالی
اور اس تیسرے دائرہ کی قاب جو دوسرے دائرہ کی قاب کی جامعیت کے طبق پر منطبق ہے یہ علوی اور سفلی یعنی عروجی اور نزولی کے دونوں قوس کی ایک جامع برزخ ہے۔ جسے "مثالی برزخ اور" مطلق مثال بھی کہتے ہیں۔

مثال وحدت الوجود

اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات (وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی) کے تحت ایک تخم کے مانند ہے اور اللہ کے سوا تمام مخلوقات و موجودات

طرح کثرت جسم کا قیام وحدت جان پر ہوتا ہے اسی طرح کثرت اور تمام اکوان (یعنی کائنات و موجودات) کا قیام بھی ایک معبود کی جان اور خالق جان پر ہوتا ہے۔

تمثیلات مزیدہ

یہاں بات کی گرائی
وگہرائی کے پیش نظر

حضرت قطبیلور نے کئی ایک تمثیلات پیش فرمائی ہیں کہ یہاں یوں بھی سمجھو کہ جس طرح جان (روح) موجودہ جسم کے پردہ میں بغیر حجاب (پردہ) کے پوشیدہ ہوتی ہے اسی طرح ذات حق بھی موجودات کے پردہ میں ظاہر اور بغیر حجاب پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔

اور ایسا بھی خیال کرو کہ ہر قول و عمل بغیر علم روح کے جس طرح ممکن نہیں۔ اسی طرح علم روح، علم ذات کے بغیر بھی ممکن نہیں۔

اور جس طرح قوی، حواس، اعضاء اور حواس کی حکمران یہی ایک روح ہوتی ہے اسی طرح ہر ہر روح اور تمام کائنات و موجودات کی حکمرانی کرنے والی بھی یہی ذات حق ہوتی ہے یا پھر جس طرح کہ روح بدن کے فنا ہو جانے سے فنا نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ

ع: بخلاف جسم کشف کے کہ وہ بغیر پردہ کے ظاہر و موجود ہوتا ہے اور حجاب کے ساتھ پوشیدہ اور چھپی ہوا ہوتا ہے۔ ۱۲ منہ (قطبیلور)

باقی رہتی ہے جس کی تفصیل اس کتاب (جواہر الحقائق) کے انتالیسویں فائدہ میں آرہی ہے۔ اسی طرح ذات حق جو فنا نے روح اور تمام کائنات کے فنا ہو جانے پر بھی قانی نہیں ہوتی (بلکہ باقی رہتی ہے)۔ مثنوی و معنوی: ع

يَا خَفِيَ الذَّاتِ مُحْسُوسِ الْعَطَاءِ
أَنْتَ كَالْمَاءِ وَدَمْنُكَ كَالرَّحَاءِ
أَنْتَ كَالرَّحْمِ وَدَمْنُكَ كَالْغُبَارِ
تَخْتَفِي الرِّيحَ وَغَيَاةَ الْجَهَارِ
تُوجُّو عَقْلَ وَمِثَالِ اِيْزَابَا
اِيْزَابَا اَزْ عَقْلٍ دَارِدِ صَدِيَا
تُوجُّو جَانِ وَمِثَالِ دَسْتِ دِيَا
قَبْضُ وَبَسْطُ دَسْتِ شَدَا زَجَا رُوَا

اے ذات مخفی اور محسوس ہونے والی عطا و پانی کے مانند ہیں اور ہم چکی کی طرح ہیں اور آپ ہوا کے مانند ہیں تو ہم غبار کی طرح۔ ہوا چھپی رہتی ہے اور غبار نظر آتی ہے۔ آپ عقل کے مانند ہیں تو ہم زبان جیسے ہیں پھر یہ زبان بھی تو آخر عقل ہی کے ذریعہ اور مدد سے ہزاروں بار بولتی ہے۔ بے شک آپ روح اور جان کی مثال رکھتے ہیں اور ہم ہاتھ اور پاؤں کے مثال میں ہیں

پاکی کی دوسری قسم

”اور منترہ کی دوسری

قسم وہ ہے جو اس

ذات کو کسی بھی جگہ سے تعلق و اضافت نہ کر دے“

جہاں چہ روح کو کسی بھی عضو کے ساتھ اضافت

نہ کرے (تعلق نہ جوڑے) اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہئے

کیوں کہ ایسا کبھی کہا نہیں گیا کہ روح ہاتھ میں ہے

یا پاؤں میں ہے یا سر میں ہے یا کسی دوسری جگہ

ہے۔ بلکہ وہ توحیم کے تمام ہی اعضاء و جوارح

کے نقوش میں برابر منقسم ہے۔ بیٹھی ہوئی ہے اور

وہ ذات منقسم نہیں ہے پھر ایک غیر منقسم کو

منقسم میں ملانا (تقسیم نہ ہونے والی کو تقسیم ہونے

والی میں ملانا) اور اضافت دنیا محال ہے جس

سے آپسکی ذات و شخصیت کے مرتبت میں کمی

واقع ہوتی ہے۔ اور ایسا کہنے سے یہ لازم آتا ہے

کہ اس ذات کے ساتھ تقسیم قبول ہوتی ہے جس

کے ساتھ کسی بھی عضو کی اضافت قبول نہیں اور

کوئی عضو اس ذات کے تصرف سے خالی بھی نہیں

بلکہ تمام ہی (کائنات و موجودات کا ذرہ ذرہ)

اس ذات کے حکم و فرمان اور تصرف میں ہے۔

اور وہ ذات ان سب کی خالق و بادشاہ ہے۔

جہاں چہ تمام جہاں، اس عالم کے

بادشاہ کے حکم و تصرف میں ہے اور وہ ذات

کہ ان کا کھولنا اور بند کرنا بھی درحقیقت روح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہ ان ہاتھ پاؤں میں اگر روح نہیں تو وہ بے حس و حرکت مردہ شکل میں ہوں گے۔)

حجتہ الاسلام امام غزالیؒ

امام حجتہ الاسلام (غزالیؒ) اپنی کتاب
کیمیائے سعادت کے دوسرے عنوان میں ارشاد
فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی (طبعی، مادی اور فطری)
تکرار و حجت کے بغیر ہی حق تعالیٰ کی ذات کو کیوں؟
اور جس طرح کہ بغیر ہی پہچان سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک
جسم والا بادشاہ ہے اور اس کے بدن میں روح بھی
موجود ہے۔ پھر یہ جو کچھ بھی اس کے جسم سے ”چوں“
و ”چگونہ؟“ کیوں؟ اور کیسے؟ والے مکررات و متعلقات
ہیں، یہ سبھی اس کی مملکت و بادشاہی میں داخل ہیں
(اس لیے اس کی مملکت و ملکیت میں کسی کو دخل
اندازی اور ”چوں و چرا“ کا حق نہیں ملتا۔) اور وہ
بادشاہ ”چوں و چرا“ کے بغیر ہی اپنے آپ مختار ہے
اسی طرح بادشاہ عالم کی ذات بھی بے چوں
و چرا کے ہے اور جو کوئی ان محسوسات سے ”چہ می
گوئی“ کا خیال رکھتا ہے۔ وہ جان لے کہ پیاری کائنات
و مملکت بس اسی کی ہے۔ (اس کے اندر کسی کو
دخل اندازی اور چہ می گوئی کا کوئی حق نہیں ملتا ہے۔)

بادشاہ پاک ہے مُنَّزَّہ ہے۔ ان تمام باتوں سے جو اس کی ذات کے ساتھ کسی مخصوص جگہ کی اضافت کرتے ہیں۔ (جب کہ وہ اس سے مُبْتَرَّہ ہے مُنَّزَّہ ہے اور پاک ہے۔) اور اسی قسم تقدیس و تعریف کی وہ تمام باتیں جو ظاہر ہوں گی اور خاصیت اور روح کے راز و بھید کو ظاہر کریں گی ان کے اندر کسی طرح کی دھیل و رخصت اور ”چہ می گوئی“ کی گنجائش ہرگز نہیں ہے اور ”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ“ (بے شک آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل و صورت پر پیدا فرمایا۔) یہ سب اسی سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ (جس میں کسی طرح کی اضافت کی گنجائش نہیں ہے۔) انتہی۔ (کیسے سعادت)

روح اور خالق روح میں فرق

حضرت جامی قدس سرہ اپنی کتاب ”شرح غصوص“ میں روح اور خالق روح کے درمیان فرق کو اس طرح ظاہر فرماتے ہیں کہ ”اے انسان جان لے کہ تیرے اور حق تعالیٰ شانہ کے مابین بڑا فرق ہے (وہ کیسے؟) وہ اس طرح کہ یہ ممکن ہے (بلکہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ) تیرے بدن سے جب روح نکل جاتی ہے تو اس روح کے نکل جانے اور جُدا ہوجانے کے باوجود بھی وہ جسم باقی رہتا ہے اور یہ روح کی

مفارقت اور جدائی جسم سے ہوئی ہے اور جسم باقی ہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے نام کا اطلاق تیرے جسم پر صحیح نہیں ہے۔ ہاں! مجازی طور پر کہا جاسکتا ہے۔ ”حقیقی طور پر نہیں کیوں کہ اب یہ بغیر روح کے ایک مردہ جسم ہے۔

برخلاف اس کے تمام عالم اور کائنات کی شکل و صورت ہے اور اس شکل و صورت کی بقا و حیوۃ موجود ہے اور اس سے زوالِ حق ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ عالم اور کائنات کا وجود و بقا اور اس کی زندگی و حیات، یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ موجود ہے۔ بخلاف انسان کے جسم کے کہ اس کی زندگی، اس کی حیات اور اس کی بقا و روح کے ساتھ زندہ ہے اور پس ”جب تک اس کے جسم میں روح ہوگی وہ انسان کہلائے گا اور جب اس کے جسم سے روح نکل گئی تو اب وہ مردہ کہلائے گا۔“

”مگر اس حقیقت سے اس کے وجود کو زوال نہیں ہے۔ وہ موجود ہی ہے۔ (اور موجود ہی رہے گا۔) محض اس کے بدن سے روح نکلنے پر یہ انسان فانی کہلاتا ہے۔ مگر وجود کے اعتبار سے یہ فانی نہیں ہے باقی ہے۔ صرف اس کے جسم کو زوال روح اور وجود کو زوال نہیں۔ بقا ہے۔ انتہی“ (شرح غصوص)

کتاب رقم طراز ہیں کہ کسی چیز کے وجود سے پہلے اس کا ثبوت ظہور ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ سو اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ:

”کسی چیز کا وجود ابھی ہوا ہی نہیں مگر اس کا ظہور و ثبوت ہوتا ہے۔ زمانہ میں کتنے ایسے واقعات ہیں جن کا وجود معدوم اور نیست و نابود ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ ثابت ہیں۔ ظاہر میں مقرر ہیں، ان کے احکام اور علامتوں کے ساتھ اور جب ایک اندازہ کرنے والا اور حساب لگانے والا عقل سے کام لے تو اعداد کے مراتب میں تو وہ خود کہیں طبعی قانون سے گزرتا ہوا پایاے گا۔ جو فی نفسہ ثابت ہے۔ (یعنی اپنی ذات سے طبعی طور پر ثابت ہے۔)

اور اس سے یہ بات بدیہی طور پر

بالکل علانیہ اور کھلے طور پر معلوم ہوتی ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیں اور اس مثال پر غور کرو کہ اگر کسی نے شادی کا ارادہ کیا، کسی شخص سے اور وہ شخص بننے والا شوہر ہے تو (محض اتنے سے ارادہ اور خواہش سے) یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ کہ اس معاملہ میں کوئی چیز آگے پیچھے بھی کیجائے مگر کچھ بھی یہ نہیں ہو سکے گا۔ اور ”وجود سے پہلے ثبوت“ جو ہم نے کہا تھا یہی

”پس دوسرے دائرہ علمی، دائرہ کوئی“ اور تیسرے

دائرہ کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دائرہ ثانی کا درجہ ”علمی“ ہوتا ہے اور دائرہ ثالث تیسرے دائرہ کا درجہ کوئی ہوتا ہے۔ اور اس ثانی دائرہ کے مراتب داخلی ہوتے ہیں۔ اور تیسرے دائرے کے درجے اور مراتب یہ خارجی ہوتے ہیں۔ اور وہ مظہر (لا تعین) ہیں۔ اور یہ کمظہر (تعین اول) ہیں۔

دائرہ کوئی کے مراتب و مدارج ترتیب خصوصیت میں قوس نزولی کے درجے و مرتبہ میں برابر سراسر دائرہ علمی کے ہوتا ہے۔ قدم، قدم کے مقابل برابر ہوا اور نعل نعل کے مقابل برابر ہو۔ جس طرح کہ ہماری مصنوعات و معلومات میں احکامات ہیں۔

پس! ان سے خصوصیات علمی اور خصوصیات کوئی کے مابین جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ خصوصیات علمی معلومات کو کہتے ہیں۔ اور خصوصیات کوئی مصنوعات کو۔ غرض وہاں جسم ثابت ہے اور یہاں جسم وجودی ہے۔

کتاب مکتوب

مدنی میں صاحب

وجود سے پہلے ثبوت

اس کی دلیل ہے۔

”غرض یہ وہ ثبوت ہے جو وجود سے پہلے

ہی ثابت و ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھی وجود خارجی کے بغیر ہی کسی طرح لا محالہ ظاہر ہو کر رہے گا جیسا کہ ہم نے مراتب اعداد میں اس کا ذکر کیا ہے۔“

”اور اسی طرح تمام اقسام اور تمام جنس کے احکام کا حال ہے اور بلا شبہ ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ایک کھجور کے درخت پر جب ہماری نگاہ پڑتی ہے تو ہمیں اس کی شاخیں، خوشے اور درخت کی چھال وغیرہ کا اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ وہ درخت اس طرح ہوتا ہے اور ایسا رہتا ہے۔ عام درختوں کی طرح پھیلا ہوا نہیں ہوتا۔ بلکہ ناریل کے درخت کی طرح سیدھا رہتا ہے۔ اس کی ٹہنیاں اور ڈالیاں نہیں ہوتیں۔ اور جب ہماری نگاہ ایک بیری کے درخت پر پڑتی ہے تو بھی ہمیں اس کے پتوں اور پھلوں وغیرہ کا خوب علم ہوتا ہے۔ کہ اس کے پتے اس قسم کے ہوتے ہیں اور پھل یہ رنگ کے اور سائز کے ہوتے ہیں۔“

”بہر حال دماغ میں ہر قسم کے خیالات کے اختلاط دہلنے سے اس نوع و قسم کے لیے جو ضروری اور خصوصی احکامات ہوتے ہیں وہ خارجی طور پر پہلے ہی سے دماغ میں موجود ہوتے ہیں، جس طرح

مطلب یہ کہ نکاح کا ارادہ یا خواہش

تشریح مترجم

تو بچے عورت ہے تو اُسے مرد کی خواہش ہے، مرد ہے تو اسے عورت کی خواہش ہے۔ طبعاً و فطرتاً مگر یہ نہیں معلوم کہ مرد کون؟ عورت کون؟ اور وہ کہاں ہیں؟ کیسے ہیں؟ عمر کیا ہے؟ تعلیم کتنی ہے؟ اخلاق کیسے ہیں؟ عادات و اطوار میں سماج میں ان کا کیا مقام ہے؟ اور کس حسب و نسب سے ان کا تعلق ہے؟ یہ سب کچھ ابھی پردہ اخفاء میں اور صیغہ راز میں ہے۔ گویا وجود اصلی ابھی مہیا نہیں ہوا ہے مگر ثبوت و شہود مہیا ہو گیا ہے دل ہے کہ محبت و جذبات سے سرشار ہے۔ بے انتہا اُمَنگیں ہیں، خواہشات و احساسات کی فراوانی ہے طرح طرح کے خیالات و ارادات ابھرتے اور رہ رہ کر اٹھتے ہیں اور دبتے ہیں اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وجود کا نام و نشان دُور دُور تک نہیں ہے اور حال یہ ہے۔ کہ :

خوابوں میں اُن سے ہوتی ہے جی بھر کے گفتگو

سو تے ہیں جب بھی ان کا تصور کرے کرے

اس طرح وجود تو بعد میں ہوتا ہے مگر اس کا ثبوت و ظہور پہلے ہی ہو رہا ہے۔ تشریح ختم۔

اصطلاح میں) معقولی بالماہیات کہلاتے ہیں مگر معقولی (کی نسبت) عقل سے ہوتی ہے اور وہ امور نہ تو موجود ہی ہیں اور نہ معدوم ہی اور چاہے ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں مگر محض اس کے ثبوت و ظہور ہی سے یہ کہنا لازم آتا ہے۔ (ذکر اس کا وجود بھی ہے گواہی اس کا ظہور نہیں ہوا ہے۔) ("مکتوب مدنی")

انسان کے ثبوت و ظہور کی ابتداء (اصل میں) ذاتِ خداوندی کے مقتضاء (خواہش اور چاہئے) پر ہے۔ کائنات کو عقل کے عالم میں خارجی وجود سے پہلے اور انسان کے وجود کی ابتداء بھی، جو وجود منبسط ہے یہ ذاتِ الہی سے صادر ہوتی ہے اور واقع ہوتی ہے۔

صاحب کتاب "مکتوب مدنی"

یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیشک

تنزل علمی

ثبوت و ظہور کا چشمہ اور مخزن پورے عالم کے حق میں یہی ذاتِ الہی کا منشاء و تقاضا یعنی حق تعالیٰ کی خواہش و چاہت ہی ہے جو عالم عقل میں خارجی وجود سے پہلے واقع ہوتی ہے اور اس کو حضراتِ صوفیاء نے تنزل علمی نام رکھا ہے۔ اور اسی نام سے ان کے ہاں یاد کیا جاتا ہے۔ ("مکتوب مدنی")

(بقیہ ص 74 پر)

ہمارے اس قول سے لازمًا ظاہر ہوتا ہے۔ اگر مشیتِ خداوندی میں ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی تخلیق صحیح طور پر ہوتی بھی نہ تھی۔ گو کہ ایسی صورت کبھی بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی۔

پس اس اختلاط و آمیزش سے اور اس اصولِ لازمہ سے نفس واقعہ اور حقیقت میں وجود خارجی سے قبل ثبوت و ظہور کا واقع ہونا، پایا جاتا ہے۔ اور جو کچھ بھی خارجاً موجود ہو وہ کسی بھی حال میں ضرور ثابت ہے۔ اور اس جملہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ خارجی وجود ایک امر ثابت (وظاہر) کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اسی لیے وہ اس کو موجود قرار دیتا ہے۔ "انتہی

(مکتوب مدنی)

صاحب کتاب "مکتوب مدنی"

حقائق ممکنات

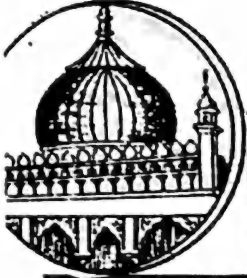
مزید رقم طراز ہیں کہ:

"ممکنات کے حقائق یہی امور ثابتہ ہیں جو اپنی ذات کے حدود میں موجود ہو جاتے ہیں ورنہ یہ تو بس (اپنی ذات سے) معدوم اور نیست و نابود ہی رہتے ہیں اور محض خیالات اور تصورات کے دائرے تک محدود ہوتے ہیں۔

"پھر یہ حقائق اسی معنی کی اعتبار سے

شامل ہوتے ہیں اور ملتے ہیں تو پھر یہ :

نقشِ طہاھر

علماء کا حیرت انگیز علم

عالی جناب حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری علیہ الرحمہ

● عالی جناب حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری علیہ الرحمہ سابق ناظر دارالعلوم لطیفیہ نے یہ مضمون ۱۹۷۳ء کے شمارہ کے لیے تحریر کیا تھا۔ اس کی افادیت کے پیش نظر قارئین اللطیف کی نذر ہے۔

تلاش گویا حیاتِ حقیقی کی تلاش ہے۔

اب علمائے سلف کی بیدار مغزی اور علم و عقل کے حیرت انگیز کارناموں کو سپردِ قلم کرنے کی سعیِ بلیغ کی جارہی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

خلیفہ دمشق عبدالملک بن مروان اسلامی علوم و فنون کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ایک روز ایک عورت اس کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے امیر المؤمنین! میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس نے چھ سو دینار اپنے ورثہ میں چھوڑا ہے۔ لوگوں نے مجھے صرف ایک دینار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ تیرا اتنا ہی حق ہے۔ اے امیر المؤمنین! میرا کتنا حق ہے؟ مجھے پورا حق دلائیے۔ یہ سن کر عبدالملک حکم کیا اور فوراً ہی امام شعبیؒ کو طلب کیا اور دریافت کیا تو انھوں نے برجستہ جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین اس عورت کا حق ایک ہی دینار ہوتا ہے کیونکہ اس کے وارثوں میں دو لڑکیاں ہوں گی تو دو ثلث یعنی چار سو دینار ان کو ملیں گے۔ اس کی

شکر احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے حضرت انسان کو عقل و علم کے نیاں دولت سے نوازا۔ دنیا سے اسلام میں اسے نفوسِ قدسی کو پیدا فرمایا، جن کے کارنامے اہل عالم کے لیے مشعلِ راہ ہیں اور ان ہی نفوسِ قدسی سے ایسے زبردست علمی کمالات ظاہر و صادر ہوئے جن کو دیکھ کر عقلِ انسانی حیران و ذنگ رہ جاتی ہے۔ ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ذی علم و بے علم دونوں کا ایک مرتبہ ہو نہیں سکتا۔ عقل اور علم میں زبردست تعلق ہے۔ عقل علم کو پسند کرتی ہے اور بے علمی جہالت کو دوست رکھتی ہے۔ ایک عالم کا مرتبہ جاہل عابد کے مرتبہ سے بڑا ہے۔ جو فرق بادشاہ اور غلام میں ہوتا ہے، وہی فرق عالم اور جاہل کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عالم علم دوست ہے تو کوئی فقیر فقر دوست نہیں کیونکہ نشانِ سرداری ہر حال میں علماء کے ہاتھ رہے گی۔ فضیلت تو صرف اہل علم ہی کو سزاوار ہے۔ حقیقت علم کی

ماں بھی ہوگی تو ایک سدس یعنی ایک سو دینار اس کا حصہ ہوگا اور بیوی بھی وارث ہوگی تو اس کو چھتر دینار حصہ میں ملیں گے اور بارہ بھائی ہوں گے تو دو دو دینار ہر ایک کے حصہ میں ملیں گے اور ایک دینار اس عورت کو ملے گا۔ عورت نے وارثوں کے فہرست کی تصدیق کی اور مطمئن ہو کر حلی گئی۔ حضرت امام شعبیؒ کے اس قدر تصرف و کمال علمی کو دیکھ کر جو بغیر تحقیق وضاحت کے برجستہ جواب دیا تھا، خلیفہ حیران ہو گیا۔ تاریخ اسلام کا ایک اور واقعہ ہے کہ بادشاہ بغداد مامون رشید بھی اپنے کمال علمی میں کیٹا مانا جاتا تھا۔

ایک روز عید کے موقع پر بادشاہ نے علمائے کرام و عابدین شہر اور حکام سلطنت کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا۔ اس کے دسترخوان پر تین سو سے زائد قسم کے کھانے چنے گئے تھے۔ اور جو چیز دسترخوان پر لائی جاتی تھی اس کو دیکھ کر مامون رشید کہتا کہ یہ کھانا فلاں امراض کے لیے مفید ہے اور فلاں فلاں بیماریوں کے لیے مضر ہے۔ بلغی مزاج والے اس کو ہرگز نہ کھائیں اور صفر اوی مزاج والے فرد کھائیں اور سودی مزاج والوں کو اس سے احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔

بادشاہ ان تمام پرہیز حاصل گفتگو کرنے لگا تو بادشاہ کے ان وسعت معلومات کو دیکھ کر قاضی یحییٰ بن اکثم کے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگے: اے امیر المؤمنین! جب آپ علم طب پر بحث کرتے

ہیں تو اپنے وقت کے جالیئوس معلوم ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے جواب میں کہا: کہ اے قاضی صاحب تمام جان دار مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات اسی لیے تو ہے کہ وہ جوہر عقل کی دولت سے مالا مال ہے۔ ورنہ انسان کے گوشت اور خون اور دوسرے جانوروں کے گوشت اور خون میں کیا فرق ہے؟ خلیفہ مامون رشید کے زہین دور کا ایک شان دار کارنامہ یہ بھی ہے کہ خلیفہ بڑا علم دوست اور علم نواز تھا۔ بہت سے عالم باعمل اور فاضل بے بدل علماء روشن ستاروں کے مانند علم و ادب کے آسمان پر چمکتے تھے۔

بھرے دربار میں ایک روز بادشاہ کے حکم سے دو جید عالموں میں مناظرہ رکھا ایک طرف حضرت محمد بن علی الجواد رضی اللہ عنہ تھے دوسری طرف مشاق و تجربہ کار عالم اور اس دور کے بلند پایہ فقیہ حضرت یحییٰ بن اکثم تھے۔ حضرت یحییٰ بن اکثم پہلے سوالات کئے تو محمد جواد نے فوری اور دندان شکن جواب دیے۔ بعد ازاں خلیفہ نے کہا کہ اے جواد تم بھی کوئی سوال کرو حضرت جواد نے حضرت یحییٰ سے ایک فقیہ سوال کیا: اے یحییٰ یہ بتاؤ! یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت ایک

ہے۔ اپنے منہ سے کہہ دیا۔ تو اب پھر اس کو دیکھنا حرام ہو گیا۔ عشاء کے وقت اس ظہار کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا۔ ظہار کا حکم ساقط ہوا۔ پھر اب دیکھنا جائز ہو گیا۔ جب آدھی رات گزری تو اس عورت کو طلاق دے دیا۔ واجباً حرام ہو گئی۔ صبح کے وقت پھر رجوع کیا۔ حلال ہو گئی۔

دربار میں سب لوگ اس علمی کمال کو دیکھ کر حیران ہوئے اور دادِ تحسین دینے لگے۔ مامون رشید بہت متاثر ہوا اور اپنی دخترِ اطہر ام الفضل کا نکاح حضرت جواد سے کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ دین کی دولت تو خانہ زاد موجود تھی، لیکن اس طفیل میں دنیا کی دولت بھی نصیب ہوئی۔

ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بطور علمی امتحان کے آپ نے پوچھا: یہ بتاؤ کہ ایک درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں گرتے اور اس درخت کی بہت سی باتیں انسان بلکہ ملائکہ سے ملتی جلتی ہیں۔ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام اس جواب سے عاجز رہے۔ لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ بہت سے حالی قدر اور مذی وقار بزرگوں کی موجودگی میں بوجہ ادب و احترام بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کھجور

مرد نے ایک عورت کو ناجائز نگاہ سے دیکھا وہ دیکھنا اس شخص پر حرام تھا۔ جب دن چڑھ گیا تو اسی مرد کو اس عورت کو دیکھنا ہر طرح سے جائز ہو گیا۔ لیکن جب سورج ڈھلا تو پھر دیکھنا حرام ہو گیا۔ مگر جب عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گیا۔ ہاں جب سورج غروب ہوا تو پھر دیکھنا حرام ہو گیا۔ جب عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہوا۔ آدھی رات ہو گئی تو پھر اس عورت کو دیکھنا حرام ہوا۔ جب صبح ہوئی وہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہوئی تو بتاؤ یہ کیوں حرام ہوئی اور کیسے حلال ہوئی؟

حضرت یحییٰ بن اکثم باوجود وسیع علم رکھنے کے اس سوال کا جواب فوری طور پر دینے سے عاجز رہے۔ حضرت جواد نے خود ہی اس سوال کا جواب دیا۔ فرمایا:

یہ عورت دراصل کسی شخص کی لونڈی تھی، اس کو ایک اجنبی شخص نے بُری نظر سے دیکھا وہ دیکھنا اسے حرام تھا۔ کچھ دن کا حصہ گزرا تو وہ اجنبی شخص اس لونڈی کو خرید لیا تو اب اسے دیکھنا حلال ہوا۔ ظہر کے وقت اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اب یہ پھر غیر محرم ہو گئی اس کو دیکھنا پھر حرام ہو گیا۔ عصر کے وقت اسی عورت سے نکاح کیا۔ اب دیکھنا جائز ہو گیا۔ مغرب کے وقت اس لونڈی منکوحہ سے ظہار کر لیا۔ یعنی تو میری ماں کی طرح حرام

۳۔ وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ اور قبر اپنے مقبرے کو سیر کرتی پھرتی ہے؟ پھر وہ مردہ قبر سے باہر آکر زندہ رہ کر مرا؟

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر اوقات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تبادلہ خیالات و مسائل پر گفتگو کرتے رہتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعادی تھی کہ اہلی عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کتاب اور حکمت سکھا دے۔ آپ کی اس دعا کی برکت سے ان کے معلومات علمی بہت وسیع ہوئے لہذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر آپ کو طلب فرمایا اور ان سوالات کے جوابات لکھنے کہا۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس نے قلم لے کر برجستہ جوابات تحریر فرمایا:

وہ جوابات یہ ہیں:-

۱۔ وہ دونوں بھائی جو ایک دن کی پیدائش اور ایک دن کی وفات اور پھر ایک سو برس عمر میں چھوٹا اور ایک سو برس عمر میں بڑا وہ دونوں بھائی حضرت عزیر اور عزیر تھے۔ ایک ہی روز جوڑوان پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات کا دن بھی ایک ہی تھا لیکن درمیان میں حضرت عزیر کو اللہ نے اپنی قدرت کا ملکہ دکھانے کے لیے پورے سو برس

حضرت ابن عمرؓ نے اپنے والد محترم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا: لے کر زندہ اگر تو اس وقت اس سوال کا حل کر دیتا تو مجھے بے انتہا خوشی و مسرت ہوتی اور دنیا کی کوئی عظیم دولت بھی مجھے اتنا مسرور نہ کر سکتی تھی۔ علم و عقل کی مایہ ناز دولت سے ہی ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔

خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی شان و دبہ دنیا دیکھ چکی ہے۔ بڑے سے بڑے جابر و مغرور بادشاہ آپ کے مغلوب و تابع ہو چکے تھے۔ آپ کا علمی مرتبہ و زہد و تقویٰ بے نظیر تھا۔ ایک مرتبہ ایک نصرانی بادشاہ چند سوالات آپ کی خدمت میں بھیج کر ان کا حل آسمانی کتابوں کی رو سے طلب کیا۔ سوالات یہ ہیں:-

۱۔ ایک ماں کے شکم سے دو بچے ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے پھر ایک روز دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ایک بھائی کی عمر سو برس بڑی اور دوسرے بھائی کی عمر سو برس چھوٹی ہوئی۔ یہ کون تھے؟ اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟

۲۔ وہ کونسی جگہ ہے کہ جہاں ابتدا آفرینش سے لے کر قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی شعاعیں پڑی ہیں؟

مارے رکھا۔ بعد سو برس کے پھر زندہ کیا۔ سو برس کے بعد زندہ ہوئے تو اپنے گھر کو گئے۔ کچھ دن زندہ رہنے کے بعد آپ کی اور آپ کے بھائی کی وفات ایک ہی روز ہوئی۔ لہذا حضرت عزیر کی عمر ایک سو سال چھوٹی اور عزیر کی ایک سو سال بڑی ہوئی۔

۲۔ وہ زمین جس پر آفریش عالم سے لے کر قیامت تک صرف ایک مرتبہ سورج کی نقابیں پڑی تھیں وہ دریائے نیل کی تہ ہے کہ جہاں فرعون غرق ہوا تھا۔ اللہ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام معہ بنی اسرائیل کے سمندر پار ہونا چاہتے تھے تو موسیٰ

کے معجزے سے دریا خشک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مع بنی اسرائیل کے دریائے نیل پار کر گئے اور فرعون غرق ہو گیا اس دریا کی تہ پر سورج ایک مرتبہ ہی نکلا تھا۔

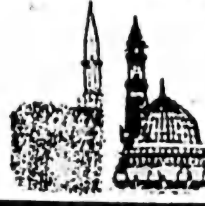
۳۔ وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ وہ قبر جو اپنے مقون کو سیر کراتی تھی وہ ایک مچھلی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خدا کے حکم سے نگل گئی تھی اور حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ اور مچھلی آپ کو دریا کی سیر کراتی پھرتی تھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل کر آپ ایک عرصہ دراز تک بہ قید حیات رہے۔

ان
ڈاکٹر حکیم
سید افسر پاشا افسر
شفادہ سپنری
گہا یا تم

تمنا سے یہ اپنا عاشق دیدار آتا ہے
نگاہ یار ہوتی ہے تو سو سو بار آتا ہے
نظر میں ہر کوئی تو غازی گفتار آتا ہے
بڑی مشکل سے کوئی غازی کردار آتا ہے
اُدھر بے حد عنایت ہے ادھر اتنی ہی غفلت ہے
خطاؤں سے یہ اپنی شرم و زریہ بار آتا ہے
کرم کی ان کے جب سے بخشش بے انتہا دیکھا
بہ امید عنایت اک دل بیمار آتا ہے
تو یہ حوصلہ؟ ان تک رسائی ہوتی ہے ہر دم
یہ ادنیٰ خاک کا پتلا بہ شوق یار آتا ہے
نگاہ یار کا صدقہ تھا در نہ اپنی کیا ہمت؟
یہ موقع ہر کسی کو کیا کبھی ہر بار آتا ہے؟
عنایت پر عنایت ان کی ہوتی ہے بہم لخت
مرے آقا پہ صدقہ جاؤں اب یہ پیار آتا ہے

نعت
شریف

توبہ کیا ہے؟

ابو محمد سید شاہ محمد عثمان قادری، ناظم دارالعلوم لطیفیہ۔ ویلور

اس پر رحم و کرم کی بارش برساتا ہوں اور اس عاجز بندے پر خاص لطف و مہربانی کا برتاؤ کرتے ہوئے اسے معاف بھی کر دیتا ہوں۔ اگے ارشاد فرماتے ہیں:

وَلَوْ بَايَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ترجمہ: اور اے مسلمانو! تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تمنا کہ تم فلاح و بہبودی پاؤ اور بہتری حاصل کرو۔

دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خاص شفقت اور رحمت و محبت سے پیش آتے ہیں۔ اور بڑے پیار سے فرماتے ہیں کہ تم سب میرے سامنے سچی توبہ کرو میں تمہیں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ جس کے نتیجے میں تم فلاح پاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔

غور کرو تو معلوم ہوگا اس کے اندر اللہ کی اپنے نافرمان گنہگار بندوں کے ساتھ یہاں کس قدر محبت و شفقت ہے؟

توبہ کی اصلیت اور

توبہ کی حقیقت

حقیقت ہی یہ ہے

یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں پر یوں نہیں ہونا چاہیے یا یوں انسان کو کسی کام کا رہنے نہیں دیتی۔ نہ دینی کام اس سے ہوگا نہ دنیوی کام ہی۔ دونوں کام میں محض مایوسی و جھوٹے ہاتھ لگے اور ایسا شخص زندگی بھر اپنی مایوسی اور ناامیدی کی وجہ سے کسی بھی کام کا نہ رہے گا۔

نہ خدا ہی ملانہ وصلات صنم نہ ادھر کے ہے نہ اُدھر کے ہے گئے دونوں جہاں کے کام سے ہم نہ ادھر کے ہے نہ اُدھر کے ہے والی حالت ہو جائے گی۔

اس لیے ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ بیکار کر فرماتے ہیں: لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ: اجمی اللہ کی رحمت سے کبھی ناامید نہ ہونا۔ ان کی بے پایاں رحمت ہے۔ بے انتہا بخشش ہے۔ بے حد عناایت ہے، لازوال نوازش ہے جس کا آپ، خود ہی اقرار فرماتے ہیں چنانچہ حدیث تدری ہے: سَبَقَتْنِي رَحْمَةُ نَبِيِّ عَلِيٍّ غَضَبِي

یعنی میرے غصہ پر میری رحمت غالب آگئی ہے جس کے نتیجے میں غصہ کرنے کی جگہ عفو، درگزر معافی اور رحمت و مغفرت سے ہم لیتا ہوں اور میرے بند کے عجز و انکساری پر نظر کرتے ہوئے

کہ بندہ اپنے خالق و پروردگار کی بارگاہ کی طرف
مائل ہو جائے، جھک جائے "إِنَابَتٌ إِلَى اللَّهِ"
اور "رجوع إلى الله" ہی اصل توبہ ہوتی ہے۔
ورنہ اس کے بغیر توبہ، توبہ نہیں کہلاتی۔ حدیث
شریف میں آتا ہے کہ:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَا عِنْدَ طَبْعِ عَبْدِي وَأَنَا مَعَهُ
حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ
عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاقِ
وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ
ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ
بَاعًا وَآذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ
اھرولا۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے
کے گمان کے ساتھ ہوں (یعنی وہ میرے بارے میں
جیسا گمان و خیال کرے گا ویسا ہی میں اس کے ساتھ
معاملہ کروں گا۔ اب اگر وہ اچھا خیال رکھتا ہے تو
اچھا ہی کروں گا، بُرا خیال رکھتا ہے تو بُرا ہی کروں گا،
میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں وہ جہاں بھی اور جس
جگہ بھی مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم
جب تم میں کسی کا سامان سواری وغیرہ جنگل میں گم

ہو جائے (اور اسی پریشانی کے عالم میں) پھر وہ اس
کو مل جائے (تو اس کو اس وقت جتنی خوشی ہوگی
اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی
توبہ سے خوش ہو جاتے ہیں) پھر اللہ تعالیٰ فرماتے
ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت قریب
ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو
جاتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے
میں اس کی طرف ایک بام (چاند ہاتھ) آتا ہوں۔
اور جب وہ میری طرف متوجہ ہو کر معمولی چال
سے یعنی پاؤں سے چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی
طرف دوڑتے ہوئے متوجہ ہوتا ہوں۔“
(بخاری و مسلم)

حدیث کی تشریح

یہ حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ
ایمان والوں کے حق میں پانچ خوشخبریاں سناتے ہیں۔
(۱) ایک تو یہ ہے کہ میں بندہ کے گمان کے
ساتھ ہوں اور بندہ میرے ساتھ جیسی امید رکھے
گا اور جیسا خیال کرے گا ویسا ہی اس کے ساتھ
میرا برتاؤ ہوگا اور سلوک ہوگا۔ وہ جب یہ گمان
کرے اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف
فرمائیں گے یا بیماری سے صحت عطا کریں گے یا دُوبی
آفتوں سے اور پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب
کریں گے اور طرح طرح کی مصیبتوں سے نجات
دلائیں گے اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ

فرمائیں گے، قبر کے سوال و جواب میں آسانیاں اور سہولتیں بہم پہنچائیں گے، میدانِ حشر کی قیامت خیز ہولناکیوں میں میری دستگیری فرمائیں گے اور ڈھاکر بندھائیں گے اور مجھے راحتِ رسانی کے سامان بہم پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ بے شک اس بندے کی اس امید و گمان کے مطابق ہی ضرور معاملہ فرمائیں گے۔ بندے کی اس امید اور گمان کو ضائع نہ ہونے دیں گے۔

غور فرمائیے کہ یہاں کتنی بڑی خوش خبری اور بشارت ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا خیال رکھنے اور امید باندھنے میں تو کوئی وقت بھی نہیں لگتا اور خرچ بھی نہیں ہوتا۔ پھر نیت کرنے میں اور خیال کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ کیوں اس طرف توجہ نہیں ہوتی؟ اصل میں معلوم کیا کمی ہے اس لیے ہم اس جانب خیال نہیں کرتے اور اس زرین موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی اونچی شان ہے وہ بڑے ہی مہربان اور بڑے ہی رحم دل ہیں۔ جب ہی تو وہ محض امید اور گمان پر اتنی بڑی نوازش و عنایت اور مہربانی اور شانِ کرمی کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور اپنی بے پایاں بخشش و نوازش کی بشارت دے رہے ہیں:

تصدق اپنے خدا پر جاؤں یہ پیارا تاپہ مجھ کو انشاء
ادھر سے ایسے گناہ بہیم، ادھر سے یہ دم بہ دم عنایت
(۲) دوسری خوش خبری جو اس حدیث

میں ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی میرا بندہ مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ کی معیت و ساتھ داری بہت بڑی دولت و نعمت ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔

اس حقیقت کا کیف و سرور جو اس حدیث میں ہے صحیح معنی میں وہی بندے محسوس کرتے ہیں جو زبان و دل سے اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں اور ہر وقت و ہر آن ان کے دل زبان پر یہی وظیفہِ حرزِ جان بنا رہتا ہے۔ بقول شاعرے

عنایت پر عنایت ان کی ہوتی ہے بہم آکر
مرے مالک پر صدقے جاؤں اب یہ پیارا آگاہ

غرض اس حدیث سے جہاں اللہ سے حسنِ ظن اور اچھا گمان رکھتے اور اچھی امید باندھنے کا سبق حاصل ہوا وہیں خدا کو ہر جگہ یاد کرنے کا علم بھی ہوا کہ جہاں اس کو یاد کرو وہاں اس کو پاؤ۔ یہی اصل میں مومن کی شان ہے۔ ورنہ جو مشرک، کافر اور منافق ہوتے ہیں وہ کبھی اللہ کے ساتھ حسنِ ظن نہیں رکھتے بلکہ بُرا گمان اور بُرا خیال ہی رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے عقائد اور خیالات کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ خود علی الاعلان فرماتے ہیں کہ:

الظَّالِمِينَ بِاللّٰهِ ظَنُّ السَّوِيَّةِ : یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں اور بُرا عقیدہ اور خیال رکھتے ہیں۔

بہر حال یہ کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے

سچ مچ پکا گمان رکھا ہے کہ وہ جو خیال کریں گے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اچھا رکھو تو اچھا۔ بُرا رکھو تو بُرا۔ بہر حال ہو کر ہی رہے گا۔ اس لیے ہمیں اس حدیث سے یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنے خالق و پروردگار کے ساتھ اچھا اور سچا گمان رکھیں جس کے مطابق ہی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ سلوک کریں گے۔ برتاؤ کریں گے۔

یہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک ادنیٰ بندے کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہونا اور اس کے رہم و گمان کے موافق فیصلہ کرنا کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے۔

دنیا میں کسی کو کسی عہدے دار کے ساتھ دوستی ہو مثلاً کلکٹر، گورنر، منسٹر، بھرتیاڑی ایس۔ پی کے ساتھ دوستی اور تعلقات ہوں تو وہ اس دوستی اور تعلق کو کتنی قوت محسوس کرتا ہے اور اپنے دل میں یہ سمجھتا ہے کہ کسی آدمی یا جماعت کی طرف سے یا پارٹی کی جانب سے مجھے تکلیف پہنچے گی تو یہ ان لوگوں کی دوستی میرے لیے کافی ہوگی، یہ میری مدد کریں گے اور مجھے ان کی اذیت اور تکلیف کی کوئی پروا نہیں ہے۔ غرض ان معمولی سی ہمت اور طاقت پر اسے اتنا بھروسہ اور کامل اعتماد ہے۔

مگر جسے اللہ پر اعتماد ہو اللہ کی معیت اور ساتھ داری کا پورا پورا بھروسہ اور یقین ہو اسے کتنی ہمت ہوگی، کتنی خوشی ہوگی اور کس قدر سکون

کہ اللہ کے نیک بندے اس کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں اور ان کے اس گمان کے برابر اور موافق ہی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ وہ جہاں بھی اپنے مالک پر درگزار کو یاد کرے پکارے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آجاتی ہے اور اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی دعا و خواہش اور مراد پوری فرما دیتے ہیں۔

دلی میں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے۔ ”شاہ دولہ“ ان کا نام تھا۔ جو مرجع خلائق تھے۔ لوگ ان کی طرف رجوع ہوتے تھے اور ان سے دعائیں لیتے تھے۔ وہ مست قلندر کی طرح گلی بازاروں میں گھوما کرتے تھے اور زبان پر یہ جملہ اکثر ہوتا تھا کہ ”جدھر مولیٰ اُدھر شاہ دولہ“

چوں کہ یہ عقیدت میں ارادت میں پکے تھے اور اپنے اللہ سے لو لگاے سچی اور پکے عقیدت رکھتے تھے اور سچا و پکا گمان رکھتے تھے اس لیے ان کی دعا بھی فوری قبول ہوتی تھی۔

ایسے ہی قسم کے مجذوبین کے بارے میں حدیث میں آنا ہے: ”رَبِّ اشْعَثْ رَأْسِي لَوْ أَقْسَمَ عَلَيَّ اللَّهُ لَا بَرَّةَ“ ترجمہ: بہت سے پرانگندہ سر، پرانگندہ حال ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھالیں تو اللہ اس کو پوری کر ہی دیتے ہیں۔ یہ ان حضرات کے عزم راسخ کی کھلی دلیل ہے کہ انھوں نے اپنے مالک و پالنہار کے ساتھ

و طمانیت ہوگی۔ اس کا صحیح اندازہ تو دی کر کے گا جسے اس راہ میں قدم رکھنا نصیب ہوا ہے۔ سچ ہے : ع

ذوقِ ایں مئے نہ شناسی بخدا تا نہ چسبی
اور اس سکونِ اسی خوشی اور طمانیت کو قرآن نے :
الْاِنْ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سے تشبیہ دی ہے۔ اور
یقین دلایا ہے۔

(۳۱) اس حدیثِ قدسی کی تیسری
خوش خبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری
طرف جو کوئی تھوڑا سا بھی بڑھتا ہے تو میں اس کی
طرف اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہوں اور
اسے اپنی آغوشِ رحمت میں لے لیتا ہوں اور
اس پر بے انتہا عنایت و نوازش کرتا ہوں۔

حدیث کے اس جملہ میں محض سمجھانے
اور افہام و تفہیم کی خاطر بالشت، ہاتھ اور چار ہاتھ
وغیرہ الفاظ آئے ہیں جو صرف مثال کے طور پر
پیش ہوئے ہیں ورنہ اللہ کی ذات تو ان ظاہری
تمثیلات سے بالاتر ہے اور وہ ذاتِ سہا تھ پاؤں
وغیرہ ظاہری شکل و صورت سے بھی مبرا اور
پاک ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ
الْمُسَبِّحُ الْعَلِيِّ تہی اس کی شان ہے۔

(۳۲) اب حدیث کی چوتھی بشارت
و خوش خبری بھی اسی مثالی افہام و تفہیم سے تعلق
رکھتی ہے اور مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

کی طرف کوئی معمولی چال اور دھیمی رفتار سے چلے
تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر پہنچ جاتے ہیں
جو ان کی شانِ کریمی اور شانِ رحیمی پر دلالت کرتی
ہے کہ خالق و پروردگار اپنے بندہ پر بے انتہا مہربان
ہو جاتے ہیں جس طرح کوئی ابھی اٹھنے والا کچھ
ہو اور دنیا نیا چلنا شروع کیا ہو اور وہ گرتا پڑتا ،
لڑکھڑاتا چلتا ہو تو اس کو اس کے والدین اپنی طرف
بلائیں اور وہ دو چار قدم بمشکل چلے تو بلانے والے
جلدی سے دوڑ کر اسے اپنی گود میں لے لیتے ہیں اور
شباباشی دیتے ہیں اور ہمت بندھاتے ہیں۔

حالِ لب میں اپنے ناظرین حضرات سے
یہی کہوں گا کہ اس حدیث سے ہمیں کتنا آسان اور
سہل الحصول طریقہ ملا ہے۔ کہ اس پر عمل کر کے
اپنی زندگی کے ہر پہلو کو روشن اور کامیاب
بنا سکتے ہیں۔ اپنے مالک و پروردگار کی رحمت سے
بے پایاں سے فیض یاب ہونا اور نا امید نہ ہونا
حسنِ ظن رکھنا، اچھا خیال کرنا اور توبہ و استغفار
میں لگے رہنا، ناامیدی اور مایوسی کی طرف ہرگز
نہ سوچنا کیوں کہ یہ صفت مشرکین اور منافقین
کی ہے۔

اور ہاں! حدیثِ بالا میں پانچویں خوشخبری
یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے
توبہ کرنے پر اس شخص کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی
ہوتی ہے جو کسی لوق و دق میدان میں جنگل و
بیابان میں پہنچ جائے اور وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے

باستنانے کے لیے لیٹا تھا کہ آنکھ لگ گئی ہو پھر
آنکھ کھلنے پر کیا دیکھتا ہے کہ اس کی یہ سواری
اونٹ یا گھوڑا غائب ہے اور اس کے ساتھ اس کا
پورا ساز و سامان بھی غائب ہے تو اب بتاؤ اس
کا کیا حال ہوگا؟ کس قدر یہ نشان ہوگا؟ نہ چلنے
کو سواری نہ کھانے پینے کو نوشہ اور نہ ذخیرہ اندوزی
وغیرہ۔

بس اس گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم
میں وہ چاروں طرف دوڑ دھوپ کرتا ہے یا آخر
دیکھ بھال کرتھک ہار کر پوری طرح ناامید ہو کر
اور یہ سمجھ کر لبٹ جاتا ہے کہ اب تو مرنا ہی ہے
اور کیا۔ ایسی حالت میں اس کی یہ سواری پورے
ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس پہنچ جائے
تو بتاؤ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ خدا کی قسم
اس وقت اس کو جو خوشی ہوگی وہ بیان سے
باہر ہوگی۔

ٹھیک اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں
جب کوئی بندہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا
ہے اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کو اس شخص کی خوشی سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی
ہے، جس کی سواری اور سامان گم ہو کر پوری
مایوسی اور ناامیدی کے بعد مل جائے۔ یہ اللہ
کی شانِ رحیمی اور شانِ کریمی کا کھلا مظاہرہ
ہے۔

توبہ کا طریقہ

توبہ کا طریقہ
عام طور پر

جورائج ہے وہ اصل میں صحیح طریقہ نہیں ہے۔ وہ
رسمی طریقہ ہے۔ جو محض زبان سے توبہ توبہ کہہ دیں
یا ہاتھ سے دونوں رخساروں پر مار لیں توبہ توبہ
اس سے ہماری یہ توبہ نہیں ہوتی۔ ایسی توبہ سے تو
خود توبہ سننے لگتی ہے اور اسے ہنسی آ جاتی ہے کہ
بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے توبہ کرنے کا؟ یہ شخص
تو اپنے مالک و خالق کو یا اپنے فریق مقابل کو دھوکہ
دے رہا ہے۔ اس رسمی توبہ سے کہ جو کچھ کرنا تھا کیا
چلو اب محض زبان یا ہاتھ سے توبہ توبہ کہہ کر دل
کو تسلی دے لیں اور اپنے بھائی کو بھی تسلی دے
دیں کہ چلو ہم نے توبہ کر لی اور چھٹی لے لی آگے اللہ
مالک ہے پھر دیکھ لیں گے۔

اب تو آرام سے گزرتی ہے
عاقبت کی خبر حُجرا جانے

بھلا ایسی توبہ بھی کوئی توبہ ہے؟ جس سے دل میں نہ
کوئی رنج ہے نہ فکر اور نہ شرمندگی ہی ہے۔ اسی
کو شاعر کہتا ہے:

سبحہ بر کفت توبہ بر لبِ دل پر از ذوقِ گناہ
معصیت را خذہ می آید بر استغفار ما

یعنی: ہاتھ میں سبج ہے زبیاں پر توبہ توبہ
کے الفاظ ہیں اور دل گناہوں سے لبریز ہے اور گناہوں
کی مزے داری میں ڈوبا ہوا ہے تو ایسی حالت میں
یہ ظاہری اور زبانی توبہ توبہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا

اس حدیث
سے توبہ کا

حدیث کی تشریح

طریقہ اور اس کی اصلیت و حقیقت کا صحیح علم ہوتا ہے کہ توبہ کیسے کہتے ہیں؟ ..... اپنے گناہوں پر تداومت، شرمندگی اور پشیمانی ہی در حقیقت توبہ ہے۔ راوی حدیث کے والد محرم حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے فقہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے توبہ کا طریقہ اور اس کی حقیقت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں نے سرکارِ عالم نور مجسم سرورِ عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جانا ہی اصل میں توبہ ہے۔ اور پھر شرمندگی کا تعلق دل سے ہوتا ہے زبان سے نہیں۔ محض زبان سے رسمی طور پر شرمندگی کے الفاظ ادا کرنا کافی نہیں ہے۔ بلکہ دل سے ہونا ہے۔

گناہ بندوں سے ہو ہی جاتے ہیں اور کسی مومن سے گناہوں کا صدور وقوع ممکن ہے اور بعید نہیں ہے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو تداومت سے پانی پانی ہو جانا دل میں افسوس کرنا، دل پیچ جانا اور دل سے پشیمان ہونا اور شرمندہ ہو جانا کہ ہائے میں نے ایسا کیوں کیا؟ اور ایسا کیوں ہوا؟ صحیح طریقہ کو جاننے ہوئے بھی یہ غلط راہ کیوں اپنائی؟

بلکہ الٹے گناہ خود ہنسنے لگتا ہے کہ واہ جناب! تم نے بھی یہ کیسی توبہ کی ہے اور کیسا استغفار کیا ہے بھلا یہ بھی کوئی ڈھنگ تھا یا طریقہ تھا جو تم نے اپنایا ہے اور ڈھونگ رچایا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے:

”وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَآبِي عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّائِبُ تَوْبَةً“ قَالَ نَعَمْ“

(مسند رک حاکم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن معقلؓ

فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے میرے والد (معقل رضی اللہ عنہ) نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شرمندہ ہو جانا توبہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ”ہاں“ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔

(مسند رک حاکم)

اور بعض روایتوں میں یہی الفاظ کسی قدر بدل کر ہیں: ”التَّوْبَةُ تَدْمُ تَوْبَةً“ جو معنی کی اعتبار سے کوئی خاص فرق بھی نہیں ہے مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ توبہ اصل میں تداومت کا نام ہے یا گناہوں سے شرمندہ ہو جانا ہی توبہ ہے۔

آخر مجھے کیا ہوا؟؟ خدا رسول تو بہت دور کی بات ہے، اب لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں؟ اور کیسے سمجھاؤں؟ لوگ کیا خیال کریں گے؟ سماج میں میری عزت کہاں رہے گی؟؟ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا مجھے۔ تو یہ توبہ! استغفر اللہ قسم بخدا اب کی ہرگز ایسا نہ کروں گا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ پھر کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔

یہ ہے توبہ! اسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں شرمندگی اور پشیمانی!! ایسی توبہ سے اللہ تعالیٰ نہ صرف خوش ہو جاتے ہیں، بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ اچھا گمان اور اچھا خیال رکھا ہے۔ اب میں نہیں بخشوں تو کون بخشے گا؟ چلو میں نے اسے بخش دیا۔ اس کے گناہ مٹا دیے۔

خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے شراب حرام ہو چکی تھی۔ چاروں طرف خلیفہ کی دھاک بیٹھی ہے ان کے اس رعب و داب سے قیصر و کسریٰ اور شام و روم کی سلطنتیں بھی لرزہ بر اندام ہیں۔ شام کا وقت ہے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حسب معمول اپنی رعایا کا محاسبہ اور انکو اکری کرتے ہوئے شہر کا گشت لگا رہے ہیں کہ اتنے میں

سامنے ایک صاحب پر نظر پڑ گئی جن کے ہاتھ میں شراب سے بھری بوتل تھی اور وہ اسے کسی دھن میں لیے جا رہے تھے اور انھوں نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح رات کے وقت میں ان سے دفعۃً امیر المؤمنین کا سامنا ہو جائے گا۔ انھوں نے جھٹ سے بوتل بغل میں دبو لی اور امیر المؤمنین نے یہ دیکھ لیا اور انھیں تانا کہ یہ بوتل میں کیا رکھا ہے؟ اسے کیوں چھپاتا ہے؟

اب ان صاحب کے پیر تلے سے زمین کھسک گئی۔ دل ہی دل میں سچی توبہ کی پوری طرح نادم ہو گئے اور قسم کھائی کہ آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کروں گا۔ یا اللہ! تو میری لاج رکھ لے۔ اتنا دل میں آنا تھا۔ اللہ نے ان کی لاج رکھ لی اور توبہ قبول کر لی پھر فوراً انھوں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین بوتل میں شہد رکھی ہے۔ ہاتھ سے چھوٹ جانے کے خوف سے بغل میں دبا رکھی ہے۔

اب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بوتل چھین لی اور دیکھا تو واقعی اس کے اندر اصلی شہد موجود ہے۔ خدا کی قسم! یہ شراب سے بھری بوتل اب شہد بن گئی ہے۔ اور خالص شہد ہی ہے۔ دیکھا آپ نے یہ تھی سچی توبہ جس کے نتیجے میں شراب اصلی شہد بن گئی۔ خود امیر المؤمنین کو تعجب ہونے لگا اور وہ حیرت و استعجاب میں پڑ گئے۔

غالباً سید الطائفہ حضرت خواجہ شاہ

حضرت: تیری ایک کھجور کے عوض
میں یہ ساری کھجوریں حاضر ہیں، یہی ایک جہانہ
ہوا اور کیا؟

یہودی: نہ صاحب نہ! ہم اتنی آسانی
سے ایک چور کو نہیں بخشیں گے۔

حضرت: اچھا چلو کھجوروں کے ساتھ
ان کی رقم بھی رکھ لو۔ ہمیں بیسیوں کی بھی ضرورت
نہیں ہے۔

یہودی: بھلا ہر جانے کا یہ بھی کوئی
معاوضہ ہے؟

حضرت: پھر کیا چاہتے ہو؟ کہو
جلدی کہو اور میرا وقت اس طرح ضائع نہ کرو۔
یہودی: جناب چوری پر سینہ زوری
میں نے ایسی کبھی نہیں دیکھی اس پر طرفہ تماشا ہے،
کہ وقت ضائع نہ کرو۔

حضرت: بتائیے نا! اب میں کیا کر
سکتا ہوں؟

یہودی: اب میں اس کے عوض میں
ایک ہزار اشرفی سے کم جہانہ عائد نہ کروں گا۔
حضرت: میں ایک غریب آدمی ہوں
ہزار اشرفی کیا آدھی اشرفی بھی نہیں رکھتا ہوں۔
اب تم ہی بتاؤ میں کہاں سے لاؤں اور کیسے ادا
کروں؟ خدا کے لیے معاف کر دو اور ایک سال
تک خدمت کرنے دو اور مجھ غریب پر رحم
کرو۔

فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے: یہ
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد
رشید ہیں۔ انہوں نے کسی یہودی کی دکان سے
کھجوریں خریدیں۔ تولتے یا ناپتے وقت ایک
کھجور نیچے گر گئی۔ حضرت خواجہ اس نیچے گرے
ہوئے کھجور کو اس خیال سے اٹھالیا کہ یہ میرے
ناپے ہوئے حصہ سے گری ہے۔ گھر پہنچنے پر
انہیں تنبیہ ہوا تو وہ اسے لیے یہودی کی دکان
پہنچے اور کہا کہ: بھائی! یہ ایک کھجور تمہارے
ناپے وقت نیچے گر گئی تھی اور میں نے یہ سمجھ کر کہ
یہ میرے حصہ کی ہے اٹھالی تھی۔ مگر دل یہ کہتا
ہے کہ یہ تمہارے حصہ کی ہے اسے واپس
لے آیا ہوں، اٹھالیں۔

یہودی تھا بہت ہوشیار۔ اس نے
صورت واقعہ سے یہ بھانپ لیا کہ یہ شخص ہونہ
ہو کوئی پکا اور سچا مسلمان ہے اور اسے اس
طرح آسانی سے بخشنا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے
اس نے کہا: تم نے بڑی بھاری غلطی کی ہے
اتنی آسانی سے ہم نہیں بخشیں گے

حضرت: اجی جناب! ایک کھجور کے
عوض میں پوری کھجوریں لے لو اور ہمیں چھوڑ دو۔
یہودی: واہ جناب! یہ بھی کوئی
بات ہے۔ ایک شخص تو حیرا کر لے جائے، اس
چوری کے الزام میں اس کی کھجوریں لے لوں!
اور جہانہ نہ ڈالوں؟ یہ کون سا انصاف ہے؟

یہودی: یہ رحم کی اپیل کو رٹ
کچھری میں ہوتی ہے۔ یہاں میری گاڑھی کمائی
ہے۔ مجھے کیا پڑی رحم کرنے کی!

حضرت جب اس کی باتوں سے یوں
ہو جاتے ہیں تو وہیں اس کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے
ہیں اور فرماتے ہیں کہ توجبت تک مجھے دل
سے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے ہوں
گا بھی نہیں۔ نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوؤں گا۔

اب یہودی حضرت کی اس بھوک
پڑتاں یا احتجاج کو دیکھ کر کچھ دیر چپ ہو
جاتا ہے۔ پھر اس نے خود ہی ایک ترکیب
سوچی اور گھر کے اندر چلا گیا اور گھر کے ایک
کمرے سے خالی تھیلی اٹھائی اور اس میں
مٹی اور سنگ ریزے بھر کر رکھ دیے۔ پھر
حضرت سے آکر کہنے لگا کہ جناب! یہ دیکھو
فلاں کمرے میں میں نے اشرفیوں سے بھری
تھیلی رکھی ہے اب تم اس کو اٹھا کر فلاں
جگہ رکھ دو۔ بس یہی ہے تمہاری سزا۔!

حضرت کو رونا آ گیا کہ: یا اللہ!
عجیب اقتاد میں پڑا ہوں۔ اس تھیلی کے
اندر نہ جانے کیا رکھا ہے! اور اگر اشرفیاں
نہ ہوں تو یہ الٹے مجھ سے اشرفیوں کا مطالبہ
کرے گا۔ کہ میں نے صاف الفاظ میں کہا تھا
کہ اس تھیلی کے اندر اشرفیاں ہیں۔ مگر اس
شخص نے معلوم نہیں کہاں چھپائے کہ

اب وہ اشرفیاں غائب ہیں تو میں کیا جواب
دوں؟ اسی شش و پنج میں حضرت نے تھیلی
اٹھائی اور بسم اللہ پڑھ کر دوسرے کونے میں
جہاں کی نشاندہی کی تھی تھی رکھ دی۔

یہودی اپنی جگہ سے فوراً اٹھا اور
تھیلی کھولی تو واقعی اب اس کے اندر خالص
سونا بھرا ہوا تھا۔ مٹی اور سنگ ریزے نہ
خالص ہو گئے تھے۔ یہودی خوشی کے مارے
پھولا جا رہا تھا۔ اور حضرت سے کہنے لگا کہ:
ہماری "تورات" میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
کہ دین اسلام کے پیروکار محمدی کی اگر توبہ
قبول ہو جائے تو اس کی یہ علامت ہے کہ اگر وہ
کسی مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ خالص سونا بن
جائے۔ بس مجھے بھی یہی آزمانا تھا کہ ہماری
تورات کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟

اب چوں کہ میں نے یہ توبہ قبول ہونے
دلیل دیکھ لی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ
آپ کے دین اسلام میں مجھے لے لیں۔ اسلامی
تعلیمات سے ہم کنار کریں۔ لائیے اپنا ہاتھ اور
مجھے مسلمان بنائیے۔

غرض یہ اور اس جیسے بے شمار واقعات
ہیں جو سچی توبہ کی قبولیت کے حقائق پر دلالت
کرتے ہیں یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ صحیح
ہیں اور سچی توبہ کے دلائل ہیں۔

بہر حال ان واقعات سے یہ بات روز

روشن کی طرح ظاہر و باہر ہے کہ توبہ کا جزو اعظم
ندامت اور پشیمانی ہے۔ اس کے بغیر توبہ کا صحیح
مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ یہی ندامت و شرمندگی خدا
کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔
انسان اپنی حقیر ذات پر نظر کرے۔
اور یہ سوچے کہ اللہ میرا خالق و پروردگار ہے، الٰہ کے
پالنے والا ہے۔ اس نے مجھے وجود بخشا۔ طرح طرح
کی نعمتوں سے نوازا اور سرفراز کیا۔ احسن تقویم
کے تحت بے عیب خوب صورت اعضا، و
جوارح عطا کئے۔ پھر ان میں طاقت دی، قوت
دی، ہمت دی اور فراوانی کے ساتھ مال و دولت
کی نعمت بھی دی۔ پھر میں نے ان بے شمار نعمتوں
کا شکر بجالانے اور فرماں برداری اختیار کرنے کے
بجائے گناہوں میں لگا دیا۔ یہ کتنی ناشکری اور
احسان فراموشی ہے۔ یہی تصور اور مراقبہ انسان
کو گناہوں سے باز رکھنے اور اچھے اعمال اختیار
کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس تصور کے بعد
انسان میں گناہ کی خواہش کم اور نیکی کی رغبت
زیادہ ہو جاتی ہے۔

ایسے میں اگر بھول چوک کر توبہ ٹوٹ
جائے تو پھر سے نیا عہد و پیمان باندھے اور
سچی توبہ کر لے۔ بارگاہِ ایزدی سے ناامیدی
بہت بڑا خسران ہے نقصان ہے۔ ان کا دربار
بھی کیا عجیب دربار ہے۔ ہر ایرے غیرے بھی
نوازے جاتے ہیں اور وہ خود ہی پکار لپکا کر اپنے

مایوس بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے
نادان! تو مایوس کیوں ہو گیا ہے؟ مجھے میرے
دربار سے ناامید نہیں ہونا ہے۔ میرے دربار
کی شان تو نے نہیں دیکھی ہے۔ میرا دربار سب
کے لیے کھلا ہے۔ یہاں مایوسی اور ناامیدی گناہ
ہے۔ ارے سن، پھر غور سے سن: ۷

باز آ باز آ ہر آں چہ ہستی باز آ
گر کافر و گروہبت پرستی باز آ
اب در گہ مادر گمہ ..... الخ

بقول شاعر: ۷

صدائے عام ہے یارانِ نکتہ داں کے لیے
یعنے ہر مایوس العمل گنہ گار سے اللہ تعالیٰ یوں
تخاطب فرماتے ہیں کہ اے میرے مایوس بندے
باز آ، باز آ، آجا لوٹ کر آجا۔ تو جیسا بھی ہو
کتنا ہی گنہ، نالائق اور گنہ گار ہی کیوں نہ ہو
آجا اور فکرت کر۔ اگرچہ کہ تو کافر ہے، آتش
پرست اور بت پرست یعنی بتوں کی پوجا کرنے
والا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی آجا۔ میرے پاس آجا۔
یاد رکھ کہ یہ میرا دربار ہے۔ جہاں

ناامیدی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ ناامیدی
اور مایوسی کا دربار نہیں ہے۔ بلکہ پوری امید کا
کا دربار ہے۔ اگر تو نے سود فہ بھی توبہ توڑ دی ہے
جب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں آجا
میرے بندے آجا! میں تجھے معاف کر دوں گا بخش
دوں گا۔ تو میرے ساتھ اچھی امید رکھ اور دل
سے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگ۔ میں تجھے پھر

بھی معاف کرنے پر آمادہ ہوں۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کہیں آپ حضرات یہ خیال نہ کر لیں کہ چلو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ آیا اور پتے کی بات بتائی ہے کہ گناہ بھی کئے جاؤ اور معافی بھی مانگتے جاؤ۔

اس شعر سے بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت اس کی کچھ اور ہی ہے۔ ایک ادنیٰ سا تامل سے اس میں غور کرنے سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ شروع ہی سے یہ خیال کہ اب توبہ کریں گے پھر گناہ بھی کریں گے صحیح توبہ کہاں رہی؟ جب کے پہلے ہی سے دال میں کالا ہے۔ دل نہیں مان رہا ہے۔ نفس اپنے مکر و فریب میں برابر لگا ہوا ہے۔ کہ گناہ بھی کرو، معافی بھی مانگو۔ گویا پہلا قدم ہی تیرھا ہے اور نیت بُری ہے صحیح نہیں ہے۔ پھر شرمندگی بھی کہاں رہی؟ یہ تو نام کی توبہ رہی۔ مطلب اس شعر کا وہی ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے۔ جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دل سے شرمندہ ہو جانا شرم سے پانی پانی ہو جانا اور آئندہ کے لیے سچا اور پکا عہد کرنا، جس میں پہلے سے بُری نیت نہ ہونا اور صحیح نیت کے ساتھ توبہ و استغفار کر کے پگے ارادے سے آئندہ پھر کبھی اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم بالجزم اور راسخ الخیال کرنا یہی توبہ ہے۔ ورنہ اگر پہلے ہی سے یہ نیت

ہوتی کہ اب توبہ کر لیں گے پھر آگے گناہ کریں گے یہ توبہ ہوئی کہاں؟

لیکن یہ بات اور ہے کہ بھول و نسیاں سے اگر کبھی اس سے گناہ صادر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ایسی حالت میں خدا اپنے بندے سے کہتا ہے: ڈرو مت آؤ، میرے دربار میں پھر ایک بار توبہ کر کے داخل ہو جاؤ۔ گھبراؤ نہیں میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ غرض اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت و کبریائی کو بار بار اور ہمیشہ تصور میں لانا اور یاد کرتے رہنا اور اس کا مراقبہ کرتے رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات و حقیقت کو بھی سوچتے رہنا کہ میں کیا ہوں؟ اور کس چیز سے پیدا ہوا ہوں؟ میرے وجود کی اصلیت کیا ہے؟ اور کس گندے اور غلیظ لطف سے میری تخلیق ہوئی ہے؟ مجھ حقیر و ذلیل کو یہ کبھی زیب نہیں دیتا کہ اپنے خالق و پروردگار کی نافرمانی کروں اور اس کی ناراضگی مول لوں! ہائے میں نے غلطی کی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں گناہ میں ملوث ہو گیا جس کا بعد میں احساس ہو رہا ہے۔ اے اللہ! مجھے معاف کر دے اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو جاتے ہیں اور معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ یہی توبہ کا طریقہ ہے اور یہ وہ نہایت و پشیمانی ہے

کی اجازت سے اس کو کھایا؟

بس! اب دنیا بدل گئی۔ دل میں خوفِ خدا پیدا ہو گیا۔ بے قرار ہو گئے۔ سیب جو حقوق العباد میں ہے اس لیے اس کی تلافی کی فکر ہوئی اور پانی کے بہاؤ کی طرف چل پڑے۔ پھر کیا ہوا اس کی بڑی تفصیل ہے۔ پھر کسی وقت سن لینا۔ یہاں مجھے یہ اشارہ دینا تھا کہ حضرت پیرانِ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والدِ بزرگوار کو ایک معمولی سیب کی فکر کیوں ہوئی؟ اور وہاں سید الطائفہ شاہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ادنیٰ کھجور کی تلافی کی فکر کیوں ہوئی؟ یہی دراصل حقوق العباد تھے۔ سچی

توبہ میں ان کی تلافی بھی ضروری تھی اور ہے اس لیے ان حضرات کو اس کی فکر دامن گیر ہوئی۔ اور جب کوئی بندہ اس طرح کی صبیح توبہ کرتا ہے تو خدا کی قسم اس کا مقام بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی شخص کے حق میں میرے آقا تاج دارِ مدینہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ فیض ترجمان سے یہ بشارت سنئے: فرمایا کہ:

الْثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

یعنی ایسا شخص جو گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اب یہ ایسا ہے گویا اس کے کوئی گناہ ہی نہیں ہیں یہ اتنا پاک و صاف بن گیا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔

غرض توبہ سے کتنی بڑی فضیلت اور کیسی عمدہ بشارت اور خوش خبری ملی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی صبیحِ تھمیں

اور اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق نصیب کرے۔ آمین!

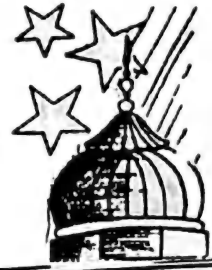
جو توبہ کا جزو اعظم کہلاتی ہے۔

پھر اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی جو ضائع ہو چکے ہوں ان کی بھی تلافی کرے۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی اور خیر خیرات وغیرہ داخل ہیں۔ جنہیں شادی، بیاہ میں، مرض اور سفر میں اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب انہیں حساب لگا کر حتی المقدور ادا کرتا جائے۔ جس کی تفصیل علماء سے دریافت کر لی جائے۔ یہاں مضمون کے بخوف طوالت اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ پھر وہ جو حقوق العباد ہیں ان کا بھی برابر حساب لگا کر چکیتہ کیا جائے۔ کسی کی حق تلفی ہوئی ہو یا مال کی یا اور کسی چیز کی تو اسے بھی لوٹا دیا جائے اور امکانی حد تک ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دے۔ یہ ہے صبیح معنی میں توبہ اور ایسی سچی اور پکی توبہ سے مٹی سونا بن جاتی ہے اور شرابِ شہد بن جاتی ہے۔ اور ایک اُن ہونی بات ہونی ہو جاتی ہے اور ایک ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔

اور یہ بات واعظیں سے آپ نے دنیوں بارسنی ہوگی کہ بڑے پیر بے نظیر سیدنا غوث الاعظم دستگیرِ قدس اللہ سرہ کے والدِ بزرگوار نے اپنی جوانی کے زمانہ میں کسی دریا کے کنارے پانی میں بہتے ہوئے سیب کو اٹھا کر کھالیا تھا۔ فوراً دل نے کہا: تو نے کس

تصوف در شریعت

شریعت و تصوف

مولانا پی۔ محمد ابوبکر علیباری لطیفی استاذ دارالعلوم لطیفیہ۔ ویلور

تصوف کیا ہے؟ کیا شریعت سے
یہ چیز علاحدہ ہے؟ نہیں! طریقت و حقیقت
کو شریعت سے کبھی جدا نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں
کا کہنا ہے کہ شریعت اہل ظواہر کے لیے ہے جس
نے طریقت میں قدم رکھا اس سے مکلفات
شرعیہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہری صوم و صلوٰۃ
کی پابندی ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا کسی طرح
درست نہیں۔ جیسا کہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں: کہ

الشريعة اقوال والطريقة افعال و
الحقيقة احوال والمعروفة اسرار
یعنی شریعت میرے اقوال ہیں، طریقت میرے
افعال ہیں اور حقیقت میرے احوال ہیں اور
معرفت میرے اسرار ہیں۔

حدیث مذکور سے یہ بات واضح ہو جاتی

کہ شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت
سب ایک حقیقت کے مختلف رخ ہیں
جو سب کے سب اصول شریعت ہی کا
نام ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید
بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ
بناء طریقت ما یر کتاب و سنت
است و ہرچہ مخالف کتاب و سنت
مردود و باطل است۔

یعنی ہمارے طریقت کی بنیاد کتاب
اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر ہے۔ جو بھی اس کے مخالف ہے وہ مردود
و باطل ہے۔

اہل سلوک و تصوف کا یہ طریقہ
رہا ہے کہ سالک پہلے علم شریعت اور اس
پر پورے طور پر عمل پیرا ہو اور جامعہ شریعت

ایک صوفی جو اپنے خالق کا جویا ہو
اور خدا تک پہنچنا چاہتا ہو تو کیسے ممکن ہے
کہ شریعتِ مطہرہ کا دامن چھوڑ دے اور خدا
تک پہنچ جائے۔ غور فرمائیے کہ انسان کی
فضیلت حیوانات پر اس لیے ہے کہ وہ
عقلِ مرشد و فکر ہادی سے نوازا گیا ہے۔
اگر اس کے باوجود وہ آدابِ احکامِ الہی سے
غافل ہو جائے تو وہ زمرہٴ انسانیت سے
خارج کر دینے کا مستحق ہے۔ پھر یہ کیسے
صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ شریعت سے جدا
ہو کر کوئی اور راہ اختیار کر کے موصل الہی
اللہ ہو جائے۔

مثال کے طور پر چند حضرات اپنے
آپ کو سالک و صوفی و پیر مرشد لوگوں
سے کہلواتے ہیں اور وہ اپنے مریدوں کو ہدایت
کرتے ہیں کہ ظاہری شریعت پر عمل کرنے سے
کچھ نہیں ہوگا۔ باطن کی روشنی میں گزارو طریقہ
یہ ہے کہ دل کی نماز پڑھو۔ ہر کام دل اور
نفس کو مارنے کا کرو۔ کوئی پیر اپنے مرید کو
باقاعدہ میت کی طرح غسل دے کر کفن
پہنا کر نمازِ جنازہ پڑھتا ہے۔ بعد اس کے
اس کو ایک ایک درجہ عطا کرتا ہے کہ وہ

سے کسی بھی وقت اپنے آپ کو جہان کرے۔
ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ
کن فقیہا صوفیاء و کانکن صوفیاً فقیہاً
یعنی پہلے فقیہ بنو پھر صوفی بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو
کہ پہلے صوفی بنو پھر فقیہ بن جاؤ۔ حال و حال
اس کا خلافِ شرع نہ ہو۔ کسی بھی وقت میں
شریعت سے غفلت صوفی کے لیے ہلاکت و
بربادی کا سبب بن جاتا ہے جیسا کہ حضرت
سفیان ثوری علیہ الرحمہ کا واقعہ:

ایک مرتبہ آپ نے سہواً بایاں پاؤں
پہلے مسجد میں رکھا تو ندا سے غیبی آئی
”یا ثور“ حضرت سفیان اس آواز
کو سن کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے
تو اپنے رخسار پر ٹھانچہ مارتے جاتے تھے اور
یہ جملہ بار بار دہراتے جاتے تھے:

اے سفیان! ایک قدم خلافِ ادب
برگرفتی نامت از جریدہٴ انسان محو کر دند
باہوش باش۔

ترجمہ: اے سفیان! تو نے ایک قدم
خلافِ ادب اٹھایا اور انسانیت کے
دارُہ سے باہر ہو گیا۔ لہذا ہوش کو
ملحوظ رکھ۔

شریعت محمدی پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ ہر کام باطنی طور پر ہو۔ تب وہ مریدِ کامل کہلاتا ہے۔

افسوس صد افسوس! ان اندھے پیروں پر جو ایک جاہل انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹا کر کل نعام بل ہمراہی کو بدترین منزل پر لا جھوڑتے ہیں۔

شریعتِ مطہرہ کا جاننے والا اگر تصوف سے واقف نہیں تو اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمال ایمان کی چاشنی سے محروم ہے اور اس کی حقیقی لذتوں سے آشنا نہیں لیکن اگر شریعت کے بجائے تصوف جانتا ہے اور شریعت سے جاہل ہے تو وہ نفسِ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے جس کے بعد ہر قدم اپس کے لیے تباہیاں ہیں۔ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی اصل طریقت ہے۔ اعمال کی زینت دل کی صفائی اور اخلاق کی پاکیزگی کدوراتِ طبعی سے پاک ہونا ریاکاری اور خواہشِ نفسانی، ظلم و شرک اور انہیں کے مماثل چیزوں سے دل کو پاک رکھنا ایک

صوفی کے لیے ضروری ہے۔ شریعت و طریقت لازم و ملزوم ہیں۔ مثلاً نمازی کے لیے نجاست سے پاک ہونا شریعت ہے اور دل کا کدوراتِ بشری سے پاک ہونا طریقت ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا شریعت ہے اور ہمیشہ با وضو رہنا طریقت ہے۔ نمازیں قبلہ کی جانب رخ کرنا شریعت ہے اور روئے دل حق کی جانب ہمیشہ رہنا طریقت ہے۔ تمام چیزوں کے اندر جو اس مرتبہ میں جو چیزیں آتی ہیں ان کی رعایت کرنا شریعت ہے اور جو کچھ قلب کے اندر ہیں ان رعایت کرنا طریقت ہے۔

تصوف کے بارے اگر مختصر تعریف کریں تو صرف اتنا کہنا بس ہے :

التصوف هو ان يميل

الحق و ويحيى يعني تصوف یہ ہے کہ اللہ تجھ کو تجھ سے مار ڈالے اور خود تجھ کو زندہ فرمادے۔

صوفی کون ہے؟ جو فانی فی اللہ ہو
باقی باللہ ہو۔

حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی
علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہے؟ تو

انہوں نے فرمایا:

هو الذی یكون فی وجهه حیاء و
فی عینیه بکاء و فی قلبه صفاء و فی
لسانه شفاء و فی یدہ عطاء و فی
وعدہ وقاء و فی نطقہ شفاء

یعنی صوفی وہ ہے جس کے چہرے پر حیاء ہو،
اور اس کی آنکھیں اشک بار ہوں اور اس کا دل
تمام کدورتوں سے پاک ہو اور اس کی زبان
ہمیشہ اللہ کی ثناء و حمد میں مستغول ہو۔ خود کے
لیے کچھ نہ رکھتا ہو۔ جو بھی ملے اللہ کی راہ میں دیتا
ہو۔ جس سے بھی وعدہ کرے اسے پورا کرتا ہو۔
اور اس کی زبان سے جو بھی نکلے اس میں شفاء
ہو۔

آئیے ہم یہ جانیں کہ صوفی بننے کے لیے
کیا کیا جانے؟ پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا دل بیمار
ہے یا صحت مند! اگر صحت مند ہے تو پھر اسے
صوفی بننے میں بڑی آسانی ہوتی اور اگر بیمار
ہے تو اس کا علاج کیسے کریں؟

انسان کا ہر عضو ایک خاص فعل
کے لیے بنایا گیا ہے، جس فعل کے لیے وہ عضو
بنا ہے اگر وہ فعل اس عضو سے صادر نہ ہو سکے
تو سمجھنا چاہیے کہ وہ عضو بیمار ہے۔ جیسے

ہاتھ پکڑنے کے لیے اور پیر چلنے کے لیے آنکھ
دیکھنے کے لیے اور کان سننے کے لیے بنائے
گئے ہیں۔ اگر ہاتھ پکڑ نہ سکے اور پیر سے چلا
نہ جائے، کان نہ سنے اور آنکھ نہ دیکھے تو
سمجھو کہ یہ اعضاء بیمار ہیں۔ اب رہا دل
یہ عضو محبت الہی اور معرفت اور اللہ کی
عبادت کی لذت سے محروم ہو جائے تو جان
لیجیے کہ دل آپ کا تندرست نہیں ہے بلکہ
بیمار ہے۔ اور دل کی بیماری کیا ہے؟

غفلت، حب دنیا، اتباع شہوات یعنی
خواہشاتِ نفسانی کی پیروی کرنا اور تکبر و
حسد یہی دل کی بیماریاں ہیں۔

دل کی بیماریوں کا پرہیز یہ ہے کہ
گناہ پر اصرار نہ ہو اور غفلوں کی صحبت
اختیار نہ کرے۔ اجنبی عورتوں کے ساتھ
تنہائی میں نہ رہے اور ان سے ہم کلامی نہ
ہو اور اس مال دار کی ہم نشینی اختیار نہ
کرے جو اپنی مال داری پر اترا تا ہو۔

نفسانی خواہشات کی پیروی معصیت
صغیرہ اور کبیرہ، قلب سے ہو یا زبان سے
یا کسی عضو سے ہر حیثیت سے پرہیز کریں۔
اور اس کا علاج کسی طبیبِ روحانی یعنی

پیر کا مل کی صحبت اور درس سے کیا جائے۔

پیر کا مل کون ہے؟

پیر کا مل وہ ہے جس میں یہ علامات ہوں بقدر ضرورتِ علم دین رکھتا ہو۔ خواہ تحصیل سے یا صحبتِ علماء سے۔ عقائد و اعمال اور اخلاق میں شریعت کا پابند ہو اور ظاہری و باطنی طاعتوں پر مداومت رکھتا ہو۔ دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو آخرت ہمیشہ پیشِ نظر ہو۔ کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کیونکہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے۔ کسی پیر کا مل کی صحبت میں چند دن رہا ہو اور اس سے فیض و برکات حاصل کیا ہو۔ خاص کر دنیا طلبی و جاہ طلبی سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتا ہو۔ کیوں کہ دنیا طلبی ہی انسان کو سلوک کی منازل طے کرنے سے روکتی ہیں۔ ایک عارف نے دنیا کو خواب میں دیکھا کہ بڑھیا ہے مگر ابھی تک باکرہ ہے۔ انھوں نے پوچھا کہ: یہ کیا بات ہے کہ تو نے سب کا ساتھ دیا۔ اس کے باوجود تو کیسے کنواری رہ گئی؟ دُنیا نے جواب دیا: اے عارف! جو آپ کے جیسے مرد تھے انھوں نے مجھے منہ نہیں لگایا اور جو میرے عاشق تھے وہ نامرد نکلتے۔ ان کو میں نے منہ نہیں لگایا۔ اس لیے اب تک کنواری ہوں۔ دنیا طلب اور جاہ

طلب افراد دنیا کو برقعہ کے اوپر سے دیکھ کر اس کے عاشق ہو گئے اور اہل اللہ نے برقعہ اٹھا کر دیکھا تو انھیں نفرت ہو گئی۔

حاصلِ کلام!

بیعت لینے کے بعد سالک کو شرعی امور میں جملہ اوامر و نواہی پر سختی سے پابند رہے۔ اتباعِ سنت ہی ہے سلوکِ جلد طے ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نماز کی پابندی۔ پانچ وقت نماز کی پابندی اور ہر نماز حتیٰ الامکان باجماعت ادا کرے۔ اور حبِ دُنیا سے خالی رکھے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسولؐ کے حب کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ حبِ دنیا کو دل میں نہ بسائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کار و بار زندگی سے دستبردار ہو جائے۔ بلکہ اللہ اور رسولؐ کے بتائے ہوئے حدود کے ساتھ دنیا داری کرے۔ کیوں کہ رہبانیت دین میں نہیں ہے۔

اللہ ربِّ العزت ہم سب کے

دلوں کو اللہ اور رسولؐ کی محبت سے بھر دے اور پوری طرح شریعتِ محمدیؐ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین ثم امین ●●

ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

کاتب محمد شریف برکاتی - آمبور

ام المؤمنین کی ولادت عام الفیل ۵۵۵ھ سے پندرہ برس قبل ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ پاک باز، نیک نہاد اور عفت مآب تھیں، اسی لیے آپ کو طاہرہ پکارا جانے لگا۔ ان کے والد کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ جس کی بدولت وہ امیر الامرار میں شمار ہوتے تھے۔ جب بی بی خدیجہ سن شعور کو پہنچیں تو آپ کا نکاح ابو ہالہ تمیمی سے ہوا۔ جن سے دو لڑکے ہالہ اور سہند پیدا ہوئے۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح عتیق محزومی سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حرب الفجار میں عتیق محزومی کے قتل کے بعد آپ بیوگی کی زندگی گزار رہیں تھیں۔ آپ کے والد کی ضعیفی کے باعث تجارت کا انصرام اور انتظام بی بی خدیجہ نے خود سنبھالا۔ اور اس حسن و خوبی سے تجارت کی کہ وہ عرب کی مال دار ترین عورت بن گئیں۔ ان کا تجارتی سامان اتنا ہوتا تھا کہ مکہ کے پورے تاجروں کے سامان تجارت کے برابر ہوتا تھا۔

ام المؤمنین کی ذات مبارک وہ ذات ہے جنہیں سرکارِ دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اولی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس طرح آپ پہلی ام المؤمنین ہیں جو سرکارِ مدینہ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ میں، پریشانی و راحت میں اور زندگی کے ہر مرحلہ میں آپ کی شریکِ حال رہیں اور آپ نے دامے، درمے، قدمے، سخیے اسلام مسلمانوں اور خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تقویت پہنچاتی رہی ہیں۔

آپ کا ایم گرامی خدیجہ تھا اور لقب طاہرہ تھا والد نیر گوار کا نام خولید بن اسد اور والدہ کا نام ناطہ بنت زائدہ تھا۔ آپ خاندانِ قریش کی چشم و چراغ تھیں۔ والد کی طرف سے چوتھی پشت میں اور والدہ کی طرف سے دسویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جالٹا ہے۔ اس حساب سے آپ نجیب الطرفین تھیں۔

آپ تجارت کا یہ کاروبار تجربہ کار لوگوں کے ذریعہ چلاتی تھیں۔ ان تجربہ کاروں کو کبھی نفع میں شریک کر لیتیں اور کبھی معاوضہ و اجرت دے دیتی تھیں۔ ولادت سرکارِ مدینہ کا یہ پچیسواں سال تھا کہ ایک ایسے ہی تجارتی قافلہ کی سترتیب کے وقت بی بی خدیجہ کے مبارک کالوں میں یہ مبارک خبر پہنچی کہ عرب کے جوانوں میں محمد بن عبد اللہ بہت ہی لائق جوان ہیں، جو صادق اور امین ہیں، اور معاملے میں راست باز ہیں۔ تو بی بی نے اپنے اس قافلے کی سربراہی اور تجارت کا سامان لے جانے کی پیش کش کی۔ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ قافلے کی روانگی کے وقت بی بی نے اپنے معتبر غلام میسرہ کو بھی آپ کے ہمراہ کر دیا۔ اس قافلہ کی منزل ملک شام تھی۔ جس تجارت جلد اور منافع پر فروخت ہوئی۔ قافلہ کی واپسی پر حساب لگایا گیا تو اتنا نفع ہوا، جو بی بی کی توقع سے زیادہ تھا۔ نیز میسرہ کی زبانی سفر کے حالات، آپ کے اخلاق کی پاکیزگی، رحمت اور برکت کے مظاہر سن کر آپ کے دل میں اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر لینے کی آرزو و خواہش نے جنم لیا اور انھوں نے اپنی عزیز سہیلی نفیسہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ وہ آقائے نام دار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح پر آمادہ

کر سکے۔ نفیسہ نے اس کا رخیہ کو بہت حسن طریقہ سے تکمیل کو پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتبی اور پیارے چچا حضرت ابوطالب کی رضا مندی اور سربراہی میں برات بی بی خدیجہ کے گھر پہنچی وہاں اُم المومنین کے چچا عمرو بن اسد نے پانچ سو درہم مہر مقرر کیا جو منظور ہوا۔ حضرت ابوطالب نے نکاح پڑھایا اور دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔

نکاح کے وقت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریف چالیس برس اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچیس برس کی تھی۔ اس عمر کی تفاوت کے باوجود دونوں کی ازدواجی زندگی بے حد خوش گوار، ہموار، راحت اور آرام سے گزرتی رہی بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں سلام کنیزیں موجود تھیں پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ بہت جلد ہی حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں نومولود انتقال فرما گئے۔ ان کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کنیت ابوالقاسم ہوئی۔ پھر حضرت زینب پیدا ہوئیں۔ ان کے بعد حضرت عبد اللہ پیدا ہوئے یہ بھی شیرخواری میں واصل بحق ہوئے پھر حضرت رقیہ کی ولادت ہوئی اور آخر

تین بار زور سے بھیجا اور سورۃ اقرأ باسم ربك الذى خلق کی ابتدائی آیتوں کی تعلیم دی۔ آپ پر خوف طاری ہونے لگا۔ لرزے لگے اور اسی حالت میں گھر تشریف لائے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ کمبل اٹھاؤ۔ آپ نے کمبل اٹھا دیا۔ جب آپ سنبھلے تو اُم المؤمنین سے غار حرا کا ماجرا کہ سنایا۔ اور کہا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اس پر اُم المؤمنین نے تسلی اور تشفی دی اور یہ کلمات ادا فرمائے: ”ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کو غم گین اور اداس ہونے نہیں دے گا اور آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا“ آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ مجبوروں اور معذروں کی ڈھارس بندھاتے ہیں اور مدد دیتے ہیں۔ جہان نوازی آپ فرماتے ہیں حق کی حقانیت اور رفاقت فرماتے ہیں اور حق داروں کا حق ادا فرماتے ہیں۔“

اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر نامہ دار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ کے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عالم دین، صوتی اور تجربہ کار آدمی تھے۔ ان سے غار حرا کا حال کہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے بہت غور سے سنا اور فرمایا ”یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اندیشہ کی کوئی بات نہیں کاش“

میں سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ اولاد نہ مینہ تو بچپن ہی میں انتقال فرما گئے۔ بیٹیوں نے زندگی کی بہاریں دیکھیں ان میں بھی سوائے بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے اور کوئی صاحب اولاد نہ ہوئیں۔

ولادت کے چالیسویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آثار نبوت شروع ہوئے۔ اکثر رویاے صادقہ (سچے خواب) آنے لگے۔ دل تنہائی کا خوگر رہنے لگا۔ آپ چند دنوں کی خوراک لے کر مکہ سے دور ایک پہاڑی پر جاتے اور اس کے غار (غار حرا) میں عبادات و ریاضات میں مشغول رہتے جب خوراک ختم ہو جاتی تو گھر تشریف لاتے پھر خوراک کا انتظام فرماتے اور غار حرا پہنچ جاتے۔ کبھی کبھی خوراک ختم ہو جاتی تو بھی گھر تشریف نہ لاتے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا خود سامانِ خورد و نوش لے کر غار حرا تشریف لے جاتیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوراک پہنچا آتیں۔

اسی طرح دن گزرتے رہے۔ صابرو شاگرد بیوی اپنے شوہر نامہ دار کے اعمالِ حسنہ کو مستحسن سمجھتیں اور حضور کی خدمت کر کے دلی سکون اور اطمینان محسوس کرتیں۔ ایک دن غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور حضور کو اپنے سینے سے لگا کر

اس وقت میں جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کرے گی تو میں آپ کی مؤثر مدد کرتا۔ اس کے بعد انھوں نے کچھ اس طرح تسلی و تشفی کے الفاظ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھ گئی۔ اس کے ساتھ ام المؤمنین نے اپنے شوہر کی دل دہی کچھ اس انداز میں فرمائی کہ آپ کے مبارک دل سے وحشت اور خوف بہت حد تک دور ہو گیا۔

اب بی بی کے سامنے شوہر کی برگزیدگی اور اسلام کی بات آئی تو ام المؤمنین نے نہ صرف حمایت اور تصدیق فرمائی بلکہ اسلام قبول فرمایا اور ہر طرح اسلام اور پیغمبر اسلام پر قربان ہو گئیں۔

اسلام کی ابتداء اور تبلیغ کے ساتھ ہی حضور اقدس کی ذات اکرم پر ایذاؤں، تکالیف اور غم و غصہ کا اظہار چاروں طرف سے ہوا۔ مگر زور دار اور اتنی سختی نہ تھی کیوں کہ بی خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت، اثر و رسوخ اور تمول سے کافران مکہ کی ہمت نہ ہوئی مشرکین کے قبول اسلام کے انکار پر اکثر اہل حضور بے حد غم گین ہو جاتے تھے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا مولائے کائنات کے اس درد و غم اور دکھ کو دور فرماتے میں کامیاب ہوتیں۔

یہ بعثت (نبوت) کا ساتواں سال

تھا کہ شعب ابی طالب میں بنو ہاشم کو نظر بند کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ نے پوری طرح بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس وقت بھی ام المؤمنین نے ان نظر بندوں کی دستگیری میں کوتاہی نہیں کی۔ بنو ہاشم کے بچے بھوک اور پیاس سے بلکتے تھے ان کی آوازیں سن کر مشرکین مکہ قہقہے لگاتے اور خوشیاں منانے لگے۔ مائیں چمڑے کے ٹکڑوں کو پانی میں نرم کر کے کھلاتیں۔ ایسے مازک اور مصیبت کے وقت ام المؤمنین کے اثر و رسوخ سے غلہ شعب ابی طالب میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک بار ابن احزم کا بھیجا ہوا غلہ روک دیا اور انھیں معاہدہ یاد دلایا اس وقت ابو البختری کے کہنے سننے پر وہ انارح ام المؤمنین تک پہنچ گیا۔

نبوت کا دسواں سال تھا۔ پہلے آپ کے شفیق و ہمدرد چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ پھر تین دن بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ۶۴ برس اور ۶ ماہ کی عمر میں ۱۱ رمضان شریف ۱۱ء نبوت کو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملیں۔ یہ سال عام الحزن کہلاتا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسید مبارک کو قبر میں اتارا۔ آپ کی وفات کا صدمہ حضور کے قلب مبارک پر آخر عمر تک رہا۔ آپ نے ام المؤمنین کی حیات مبارک میں دوسری شادی نہیں کی

وصال کے بعد اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم

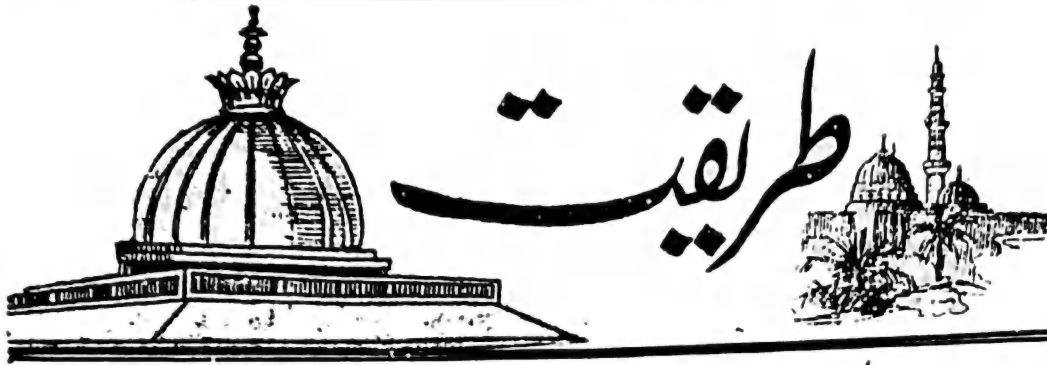
کی حامل تھیں۔ آپ میں درد مندی اور ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اپنے شوہرنا مدار کی دالہانہ اور مخلصانہ خدمت کو اپنا ایمان سمجھتی تھیں۔ اسی حال میں اپنی پوری زندگی گزار دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔

اللہ ہر مسلمان بیوی کو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے اسوۂ حسنہ، ایک فرماں بردار، درد مند، مخلص خدمت گزار بیوی، ایک بہترین اور قابل ماں اور اسلام کی سچی شیدائی جیسی خوبیوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

~~~~~

آپ کو یاد کرتے رہتے اور ذکرِ خیر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی اس ضمن میں اکثر آرزو خاطر ہوجاتیں۔ ایک بار تو صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی خدیجہ کے ذکرِ خیر پر جھنجھلا کر کہہ دیا: ”آپ ہمیشہ اُس بڑھیا کو یاد فرماتے ہیں۔ حالاں کہ وہ مر چکی ہیں۔ اور اُن کی وفات کے بعد اللہ نے آپ کو اُن سے اچھی بیویاں دی ہیں۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آگیا۔ اور فرمایا: ”ہرگز نہیں! جب لوگ کافر تھے تو انھوں نے اسلام قبول کیا۔ جب جھٹلایا گیا تو تصدیق کی۔ جب سب دشمن تھے تو انھوں نے ہر طرح میری مدد کی اور انھیں سے میری اولاد ہوئی۔“

ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں خوبیاں ہی خوبیاں اور نیکیاں ہی نیکیاں تھیں۔ انھیں خوبیوں کی وجہ سے آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام دربارِ نبوی میں حاضر تھے۔ ام المؤمنین کو دیکھ کر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں موتیوں سے تیار کیا ہوا محل عنایت کیا ہے جس میں شور و غوغا اور تکلیف و پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کی شخصیت ظاہر و باطن میں ایک سی تھی۔ حق اور غیر حق کی تمیز رکھتی تھیں۔ روشن ضمیری اور روحانی قوت

رہبر طریقت ڈاکٹر پروفسر سید وحید اشرف اشرفی جیلانی کچھو چھو

اس کے متعلق کچھ تفصیلات دی گئی ہیں۔ صاحب تصنیف صوفیا میں سے ہر ایک نے سلوک کے طریقہ کے متعلق نہیں لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ سلوک کے قائل نہ تھے یا ان کے نزدیک ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہے عمل کرے۔ مولانا روم کی مثنوی سے کوئی سلوک کی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو نہیں ملے گی۔ اسی طرح دیوان حافظ شیرازی یا بوستان سعدی میں سلوک کی تعلیم کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے۔ سبھی صوفیاء کا اتفاق ہے کہ سلوک کی تعلیم مُرشد کی رہبری میں حاصل کرنا چاہیے اس لیے شریعت نے اسے فرض نہیں قرار دیا کہ بسا اوقات صاحب معرفت مُرشد کا ملنا سخت مشکل ہے، جب کہ اسلام نے دین کو سادہ اور آسان بنایا ہے۔ تاکہ اس پر عمل کرنا دشوار نہ ہو۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ جب

تصوّف وہ علم ہے جس کے ذریعہ عمل میں اخلاص پیدا کیا جاتا ہے اور اخلاص ہی شریعت کا مطلوب ہے۔ اس طرح تصوّف شریعت سے جدا نہیں ہے۔ بلکہ یہ شریعت کے اعمال میں کمال پیدا کرتا ہے۔ علم تصوّف پر عمل کرنے کا نام طریقت یا سلوک ہے سلوک کے تین شعبے ہیں۔ پہلے شعبہ کا تعلق ریاضت مجاہدہ سے ہے۔ دوسرا شعبہ مراقبہ کہلاتا ہے اور تیسرا شعبہ تفکر ہے۔ اگرچہ اصولی طور پر اس بحث کا اطلاق سلوک کے تینوں شعبوں پر ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں سلوک کے صرف پہلے شعبے کا ذکر کر رہے ہیں جس کا تعلق ریاضت و مجاہدہ سے ہے۔

سلوک کی پوری تعلیم سب کے لیے یکساں نہیں ہے۔ مثلاً بادشاہ حج، سپاہی وغیرہ کے لیے سلوک کی تعلیم میں ان کے فرائض منصبی کے اعتبار سے رعایت کی گئی ہے مُرصاد العباد، مؤلفہ نجم الدین رازی دایہ میں

اخلاص شریعت کا مطلوب ہے۔ لیکن طریقت کے بغیر اخلاص ممکن نہیں ہے۔ تو سلوک کو فرض قرار دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں چاہا اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل سلوک کو فرض قرار نہ دیا جانا محض عمل کو آسان بنانے کے لیے ہے۔ شریعت پر مداومت کے ساتھ عمل کرنے سے اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن تمام اعمال میں کمال اخلاص کے لیے لازمی ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی آدمیوں کے درجات کا ذکر ہے۔ ان میں ایک درجہ ان لوگوں کا ہے جن کے اعمال اچھائی اور برائی سے ملے جلے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بھی نجات پائیں گے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں

وَأَخْرَجُوا عَتَقُوا بَذَلُوا بِهِمْ
خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرُ سَاءًا
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

یعنی دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے کام کیے۔ کچھ اچھے کچھ بُرے، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ ان پر اپنی رحمت سے لوٹ آئے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

وہ لوگ جن کے اعمال اچھائی اور

برائی سے ملے جلے ہیں یا ان کے بعض اعمال میں اخلاص کی کمی ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے بخش دیے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ انسان کامل نہیں ہیں۔ کامل انسان وہ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال میں کمال اخلاص پیدا کر لیا ہو۔ پھر معرفت اور اس کے مطابق اعمال کے بھی مدارج ہیں۔ اس لیے انسان کامل میں بھی کمال کے مدارج ہیں۔ نجات کے لیے شریعت کافی ہے۔ لیکن اپنی روح کو کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے طریقت بھی ضروری ہے۔

صوفیاء نے قلب کی صفائی پر زور دیا اور انسان کو اس کے علوم مرتبہ سے آگاہ کیا، اور سلوک کی اہمیت کو بتایا۔ لیکن چونکہ سلوک کی تعلیم مُرشد کی اطاعت پر منحصر ہے اس لیے ہر ایک نے اس کے تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ دوسرے یہ کہ اگرچہ بعض افراد کے منصبی فرائض کے اعتبار سے سلوک میں کچھ فرق ہے، لیکن اس کا اصل الاصل ذکر الہی ہے یعنی کمال اللہ الا اللہ اس پر سبھی صوفیاء کا اتفاق ہے۔ قرآن نے بھی ذکر الہی پر بہت زور دیا ہے۔ ذکر کی تعلیم تمام خانقاہوں میں ہوتی چلی آرہی تھی اس لیے اس کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ اسی طرح مراقبہ اور تفکر بھی

عملی تعلیم کے ذریعہ نسلاً بعد نسل جاری تھے ان تمام باتوں کا ذکر تفصیل سے بعض موفیاء نے قلم بند کر دیا ہے۔ اس لیے بیشتر موفیاء نے جو لکھا ہے اس کا مقصد ذہنی طور پر لوگوں کو قبول معرفت کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ لیکن حصول معرفت مُرشد کی رہبری پر منحصر ہے۔

یہ معرفت کیا ہے؟ معرفت بھی ایک طرح کا علم ہے لیکن علم اور معرفت میں فرق ہے۔ ان میں وہی نسبت ہے جو خبر اور مشاہدہ میں ہے۔ علم خبر ہے اور معرفت مشاہدہ ہے۔ اس کی ایک مثال سے یوں سمجھو کہ زید نے بکر کو دیکھا تو جان لیا کہ بکر ایک آدمی ہے۔ اس کو خبر ہوئی کہ بکر شاعر بھی ہے۔ اب بکر کے بارے میں اس کے علم میں ایک اور اضافہ ہوا۔ لیکن اگر زید کے اندر یہ بصیرت ہو کہ اس کی شاعری کو دیکھ کر اس کی تمام خوبیوں کا اپنی بصیرت سے ادراک کر سکے تو یہ بکر کے بارے میں زید کی معرفت ہوگی۔ آدمی تو بظاہر محض ہڈی، گوشت اور پوست کا ایک ڈھانچہ ہے اور یہ صفت تمام حیوانوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے انسان کی اصل یہ ڈھانچہ نہیں ہے۔ اس کی اصل اس کے باطن میں ہے۔ جیسا کہ مولانا روم کہتے ہیں: ۷

اے برادر تو ہمہ اندیشہ ای
ما بقی از استخوان وریشہ ای
ترجمہ: اے بھائی! تمہاری اصل وہ ہے جو
تمہاری فکر ہے اس کے علاوہ تم جو کچھ ہو
وہ محض ہڈی اور ڈھانچہ ہے۔
ایک انسان اپنی جسمانی طاقت
کو کس حد تک بڑھا سکتا ہے اس کا اندازہ
اس وقت ہو سکے گا، جب وہ پوری ریاضت
ایک مدت دراز تک تمام شرائط کے ساتھ
کرے۔ اب اگر وہ دیکھ لے کہ اس ریاضت
کی تکمیل کے بعد وہ بیس من کا بوجھ اٹھا سکتا
ہے تو اپنے بارے میں اس کا یہ مشاہدہ ہوگا۔
یہ تو جسمانی طاقت کا حال ہے لیکن اگر کوئی
روح کی طاقت کو ترقی دے اور پھر اس کی
قوت کا مشاہدہ کرے تو عقل حیران رہ
جائے۔ شیخ سعدی نے بوستان میں بیان
کیا ہے کہ ایک صوفی کو دیکھا کہ شیر اور سانپ
اس کے مطیع ہیں۔ روحانی طاقت سے انسان
عناصرِ پتھر، پلے یا لیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ
روحانی کمالات کا عقل سے کو اندازہ ہی نہیں
کر سکتا۔ روحانی کمالات صرف فضلِ الہی سے
ہیں۔ لیکن اس کے لیے ریاضت و مجاہدہ کی
ضرورت ہے۔ سلوک میں سالک پر جن علوم
کا انکشاف ہوتا ہے وہ بھی محض خبر اور عقل
سے دریافت نہیں ہو سکتے اور وہ بھی معرفت

بطریقِ الہام بھی ہو سکتی ہے اور الہام میں بھی دھوکا ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔

کتاب ”مکتوباتِ سید احمد شہید“ کے مکتوب ۲۶ میں صفحہ ۱۳۸ پر ایک عبارت

ہے۔ میں اس کا اردو ترجمہ اسی کتاب کے صفحہ ۱۵۲ میں لکھا ہے۔ یہاں ہم صرف وہی اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں:

”مصاحدۃ وقت کے مد نظر یہ تھی کہ اس رکنِ اعظم جہاد کا قائم رہنا شریعت کی رو سے بغیر امام کے تقریر کے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ۱۲ رجبی الثانی ۱۳۲۲ھ

مقدس کو مشاہیر کرام، مشائخ عظام اور قابل احترام شہزادوں اور صاحبِ خیمت خواتین اور تمام خاص و عام مسلمانوں کے اتفاق رائے سے امامت کی بیعت۔ اس عابض کے ہاتھ پر

تکمیل پائی اور جمعہ کے روز میرا نام خطبہ میں پڑھا گیا۔ اور اس خاکسار ذرّہ بے مقدار کو اس بلند مرتبہ کے حاصل ہونے کی بشارت غیبی اشارے اور الہام کے ذریعہ جن بیشک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں پہلے ہی دی گئی تھی۔“

سید احمد بریلوی کے ۶۶ سال پہلے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ اس موضوع کے متعلق آگاہی دے چکے تھے۔ جو ان کے ملفوظات بنام ”القول الجلی فی

میں داخل ہیں، اس کے نتیجہ میں بندہ میں کامل مقصد کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے احوال میں ملتا ہے کہ آگ میں بھی سوائے خدا کے کسی کی رضا کے طلب گار نہ تھے۔

جانتا چاہیے کہ معرفت میں بھی دھوکا ہو سکتا ہے۔ اگر معرفت شریعت کے بالکل مطابق ہے تو وہ شریعت ہی ہے۔ اس کا ایک قاعدہ یہ بھی ہوگا کہ عارف کو یقین کا جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہ دوسروں کو نہیں ہوتا۔

کیوں کہ دوسروں کا علم خبر پر مبنی ہے اور عارف کا علم مشاہدہ پر۔ اگر معرفت شریعت کے خلاف نہیں ہے یعنی دین کی روح کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن ان کا صریحاً ذکر بھی

نہیں ملتا۔ تو حسن ظن یہ ہے کہ عارف کی تصدیق کی جائے۔ کیوں کہ جھوٹ سے کوئی

بھی مقام معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی اس کی تائید نہ کرے تو اس پر کوئی فتویٰ بھی صادر نہیں کیا جاسکتا۔

اگر معرفت شریعت کے بالکل خلاف ہے تو حقیقت میں وہ معرفت ہی نہیں بلکہ الحاد و

زندیقہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو عارف پر شیطان کا وقتی طور پر دخل ہو گیا یا وہ غار

ہی نہیں بلکہ دوسروں کو دھوکا دے رہا ہے۔ یا اسے معرفت کا علم ہی نہیں۔ یہ معرفت

ذکر آثار الولیؑ کے صفحہ ۳۴۲ میں موجود ہے۔
اس کا اردو ترجمہ عارف کامل علامہ زید الواسع
فاروقی مجتہد علیہ الرحمہ نے مقدمہ کتاب
کے صفحہ ۵۴۵ میں لکھا ہے۔ جو یہاں نقل
کیا جاتا ہے۔

”حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے
فرمایا۔ اگر کسی درویش سے سلطنت کی خواہش
اور حکومت کی رغبت ظاہر ہو اور وہ اس رغبت
کو الہام حق کہہ کر بیان کرے کہ اللہ کے کلمہ کی
سر بلندی کے واسطے ہے، قبول نہ کیا جائے۔
کیوں کہ یہ ہر باغ نفس شیطان کا بنایا
ہوا ہے۔ اس امت میں اللہ کے الہام سے
ملت کے انتظام کے لیے اولیاء اللہ میں سے
سوا حضرت امام مہدی کے جو کہ آخر زمانہ
میں پیدا ہوں گے کسی اور کے لیے گنجائش
نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی دونوں کاموں
کو کریں گے۔ یعنی اعلائے کلمۃ اللہ
اور انتظام امر ملت، ان کے علاوہ جو بھی
اس کا دعویٰ کرے اس کی غلط روی کا حکم
کیا جائے کیوں کہ اس کا یہ فعل از راہ
نفسا نیست ہے اور اس کی کوئی اصل
نہیں ہے۔“

اس کے بعد علامہ زید الواسع فاروقی
سید احمد بریلوی کی نسبت سیادت کا احترام
کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حضرت شاہ ولی اللہ کا کشف اور
بیان بڑا اہم اور غور طلب ہے۔ آپ کے کلام
کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء حق اور اللہ کے
برگزیدہ افراد میں سے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ
مجھ کو الہام ہوا کہ مسلمانوں کا امیر بنوں اور
اسلام کی خدمت کروں تو سمجھ لو کہ اس کو
اپنے کشف اور الہام کے سمجھنے میں مغالطہ ہوا
ہے۔ یہ کام اخیر دور میں حضرت امام مہدی
کریں گے۔“ (القول الجلی: مقدمہ: ص: ۵۴۵)

معرفت کے سلسلہ میں یہ بات بھی
یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت ہی حجت ہے اور
فقہاء کے اقوال ہی جو قرآن و حدیث یا ان پر مبنی
قیاس سے حاصل ہوتے ہیں قابل اتباع ہیں
صوفیاء کے اقوال حجت نہیں ہیں۔ کیوں کہ
صوفیاء کے اقوال یا معرفت کی کسوٹی صرف
شریعت ہی ہے تو اگر یہ اقوال یا معرفت

اور فقہاء کے اقوال

شریعت کے عین مطابق ہیں تو ان کا ماننا اور
اتباع کرنا شریعت ہی کا اتباع کرنا ہوا۔ خود
صوفیاء شریعت کی پابندی میں فقہاء کے
تابع تھے۔ اصل معرفت خدا سے قربت کی
علامت ہے۔ اور اس یقین کی علامت ہے
جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہی اس کا
اصل فائدہ ہے۔ باقی فوائد اس کے تابع
میں ہیں۔

یہ معرفت جو سلوک کے نتیجہ میں حاصل

اور اقوال سے معترضین کی نادان قفیت ہے مثلاً
فنا وبقا، اے عوام

اے عوام کو لفظ فنا اور بقا سے دھوکہ
ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ
کی ذات فنا ہو جاتی ہے بلکہ اس کا مطلب
یہ ہے کہ بندہ کے اندر جو صفات مذمومہ ہو
جاتی ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ صفات
حسنہ قائم ہو جاتی ہیں۔ اور شرع کا بھی یہی منشاء
ہے۔ یہاں فنا و بقا کی تعریف میں صرف ایک
کتاب "الکبریت الاحمر والاکیو الاکبر"
مولفہ عبداللہ بن ابوبکر عیدروس علیہ الرحمہ
سے عبارت نقل کی جاتی ہے۔ اردو ترجمہ خود
ناشر کا ہے :

"فنا سے مراد یہ ہے کہ تمام بری خصلتیں
آدمی سے فنا ہو جائیں اور بقا سے مراد یہ ہے کہ
جو خصلتیں اچھی ہیں وہ آدمی میں باقی اور قائم
ہو جائیں۔ اہل سلوک فنا اور بقا سے اور معنی
بھی لیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک فنا سے خواہش
نفس کی فنا مراد ہے یعنی دنیا کی جو خواہشات
اور آرزوئیں تھیں وہ سب فنا ہو گئیں اور کچھ نہ
رہیں۔ اور جب یہ خواہشات فنا ہو گئیں
تو بندے کے پاس صرف نیت و اخلاص بندگی
و عبودیت رہ جائے گی
اخلاق و سیمہ جنہیں فنا کرنا مقصود

ہوتی ہے اس کا حصول فرض نہیں ہے۔ کیوں کہ
سلوک بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن اس کی فضیلت
سے انکار بھی محرومی اور بے نصیبی کی دلیل
ہے۔ معرفت کے بعد بندہ سے جو کرامت کا دور
ہوتا ہے اس کا بھی فاعل حقیقی صرف خدا ہے
لیکن عارف فعل حق کا مشاہدہ خود اپنی ذات
کے اندر کرتا ہے۔ اسی لیے کسی کا قول ہے : کہ
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ
رَبَّهُ : جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس
نے اپنے رب کو پہچانا۔ یوں تو فعل حق کا
اثر ساری کائنات میں جاری و ساری ہے لیکن
عادی چیزوں سے عام طور پر انسان متاثر نہیں
ہوتا اور غیر عادی چیزوں کو دیکھ کر عقل حیران
ہو جاتی ہے اور اکثر لوگوں کے لیے عارف کی
کرامت یقین کا سبب بنتی ہے۔

موجودہ زمانہ میں طریقت کے متعلق
طرح طرح غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔
ایک تو یہ کہ کیا قرن اول میں یہ سلوک تھا
جس کی تعلیم صوفیا دیتے ہیں ؟ کیا لفظ سلوک
یا طریقت کی اصطلاح موجود تھی ؟ اگر سلوک
تھا تو اس کا ثبوت قرآن و حدیث چاہیے۔
اس غلط فہمی کا ایک بڑا سبب خود صوفیاء کی
وضع کردہ اصطلاحات ہیں اور ایک ہی
حقیقت کے بیان میں ان کے مختلف طریقے
ہیں۔ اور اس سے بڑا سبب صوفیاء کے بیانات

مثلاً جھوٹ کی جگہ سچ، ظلم کی جگہ عدل، اکل حرام کی جگہ اکل حلال، بخل کی جگہ سخاوت، ریا کی جگہ اخلاص، حب جاہ کی جگہ قطع علاقہ، حب مال کی جگہ غیر ضروری خواہشات سے اجتناب، عجب کی جگہ فنائے خودی، کبر کی جگہ تواضع، غیبت کی جگہ خاموشی، حسد کی جگہ قناعت وغیرہ۔

تلوین و تمکین، حال و مقام، تجرید و تفرید، تفرقہ و جمع، صحو و سُکرو وغیرہ اسی طرح ذکر کے طریقے وغیرہ ہیں۔ مثلاً ذکرِ جلی اور خفی وغیرہ۔ اسی طرح سلوک کی تعریف مختلف طریقوں سے کی گئی ہے۔ اور کی جاسکتی ہے مثلاً ایک تعریف یہ ہے کہ اخلاقِ ذمیمہ کو اخلاقِ حسنہ سے بدلنے کا نام سلوک یا طریقت ہے۔

دوسرے منزلِ فنا و بقا تک پہنچنے کا نام طریقت ہے۔ تیسرے مرتبہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود تک پہنچنے کے طریقہ کا نام طریقت ہے۔ چوتھے مرشد کے ذریعہ عشقِ رسولؐ تک پہنچنا اور اس میں اس طرح غرق ہو جانا کہ اس کے وجود کے سامنے اپنا وجود کا عدم نظر آئے۔ طریقت ہے۔ اس کے بعد وہ نوافل کو کم کر سکتا ہے۔ لیکن شارعِ علیہ السلام کی اتباع اور فرائض و واجبات کبھی ساقط نہیں ہوتے۔ ربِّ تعالیٰ کا حکم ہے واعبدوا حنی یا تیلک

ہے۔ ان کی مثال حسد، بغض، کینہ وغیرہ ہیں، اور خصائلِ محمودہ جو باقی ہیں وہ معبود کی فرمان برداری اور صدق و سچائی ہیں۔ یہ دونوں قسم کی خصلتیں یعنی محمودہ اور مذمومہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر بندے میں سے ایک فنا ہو جائے گی تو اس کی جو ضد ہے باقی رہے گی۔ راقم کہتا ہے کہ اس معنی میں شیخ شرف الدین بھیمی منیری نے بھی شرحِ آداب المریدین میں لکھا ہے۔ (ورق: ۱۳۵) اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے "عوارف المعارف" میں اور حضرت مجدد نے اپنے مکتوبات میں بھی لکھا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ کم از کم ایک پیسہ کے لیے بارہ عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے وہ یہ ہیں:

- ۱۔ حسد - ۲۔ جھوٹ - ۳۔ غیبت - ۴۔ ریا - ۵۔ کبر - ۶۔ عجب - ۷۔ چغلی - ۸۔ ظلم - ۹۔ حبِ جاہ - ۱۰۔ حبِ مال - ۱۱۔ بخل - ۱۲۔ اکلِ حرام۔

ان میں سے ایک عیب بہت سے عیوب کو جنم دیتا ہے۔ مثلاً حسد سے نفاق خود غرضی، تکبر وغیرہ عیوب پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک عیب کو مٹانے سے بعض دوسرے عیوب بھی مٹ جاتے ہیں۔ ان عیوب کو مٹا کر ان کی جگہ جو ان کی ضد ہیں وہ پیدا کرنا چاہیے

المیقین۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ ہم نے اوپر سلوک کی جو چار قسمیں پیش کی ہیں ان میں ایک عام طور پر قابل فہم ہے یعنی اخلاق ذمہ کو اخلاق حسنہ سے بدلنا اور جب معلوم ہو گیا کہ اسی کو فنا دبقا بھی کہتے ہیں تو اب اس میں بھی کوئی اشکال نہ رہا۔ اخلاق کی درستی اور تزکیہ نفس شریعت کا بھی عین منشا ہے۔

ان سطور میں طریقت و تصوف سے متعلق تمام اعتراضات اور شکوک و شبہات کا جواب دینا مقصود نہیں ہے بلکہ اصل مقصد صرف طریقت کی وضاحت کرنا ہے۔ اس ضمن میں ہم اصولی طور پر بحث کو وہیں تک محدود رکھیں گے۔ جتنا ضروری محسوس ہوگا۔ طریقت پر ایک عام اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس طرح سلوک کی تعلیم نہیں دی تو صوفیاء کو یہ حق سے پہنچتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی اختراع کریں اور اسے دین میں شامل کر دیں۔ لیکن حقیقت یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ فقہی احکام کی تفصیل قرن اول میں کہاں تھی؟ یہ سارے احکامات بعد میں مدون ہوئے۔ لیکن فقہی احکام کی اصل قرآن و حدیث ہی ہیں۔ فقہ کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء و جوارح سے ہے سلوک

کا تعلق قلب اور باطن سے ہے اس لیے اس کے احکام بھی اسی کے مطابق ہیں۔ عمل کا مدار تو اصل میں قلب کی حالت پر ہی ہے۔ صوفیاء سلوک کے مسائل کے لیے جن قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں وہ اس طرح کہیں یہ ”خدا کا ذکر کثرت سے کرو“

”خدا کا ذکر ہر حالت میں کرو، یعنی کھڑے، لیٹے، بیٹھے اور کروٹ کی حالت میں“ ”مومن کو اللہ اور رسولؐ سے محبت

اپنی جان سے بھی زیادہ ہوتی ہے“ ”طاعت و محبت الہی کے ذریعہ

مومن اللہ کا محبوب بن جاتا ہے“ ”تم جو جانتے ہو اس پر عمل کرو تو اللہ

تمہیں وہ بھی بتا دے گا جو تم نہیں جانتے“ ”اللہ خارج اور باطن میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے“

اور اس طرح کی احادیث ہیں کہ:

”جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔“

”جس نے نوافل کے ذریعہ اللہ کی قربت

اختیار کی تو اللہ خود اس کی قوت بن جاتا ہے“

”زمین پر چلتا پھرتا مردہ دیکھنا چاہو

تو ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دیکھو“

وغیرہ۔ غرض کہ جس طرح فقہاء کو اعضاء و

جوارح پر حکم لگانے کا حق ہے اسی طرح

اہل عرفان کو باطن کی پاکیزگی کے لیے مسائل

کے استنباط کا حق ہے۔

جس طرح دین فقہ میں محصور نہیں ہے
اسی طرح دین سلوک میں بھی محصور نہیں ہے
اور جس طرح قرن اول میں فقہی مسائل کی
تفصیل نہ تھی اسی طرح سلوک کے مسائل
بھی بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن فقہ اور
سلوک جس کا قرآنی نام احسان ہے دونوں
کا اصل قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ ان
میں سے صرف چند آیات و احادیث کی طرف
اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اس کی تفصیلات
کو اُمت کے علماء پر چھوڑ دیا گیا۔ جن کو پیغمبر
کی نیابت کا درجہ حاصل ہے۔ عام طور سے تصوف
کے مخالفین بڑے زور و شور سے یہ اعتراض
کرتے ہیں کہ جب تصوف اور سلوک بہت
ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے خود کیوں نہیں اس کی ساری تفصیلات
بیان کر دیں۔ انھیں غور کرنا چاہیے کہ سلوک
کا حال بھی فقہ کی طرح ہے۔ احکامات پمیل
کرنے کے لیے فقہ ضروری ہے۔ لیکن پہلے اس
کی تفصیلات نہ تھیں۔ اسی طرح تزکیہ نفس
کے لیے سلوک ضروری ہے۔ اگرچہ اس کی
تفصیلات پہلے نہ تھیں۔ فقہ کے مسائل سے
واقفیت کے لیے علمائے کی صحبت اور کتب
فقہ کافی ہیں۔ سلوک کا اہل اگرچہ ہر ایک
نہیں ہو سکتا۔ لیکن کم از کم مرشد کی صحبت

تربیاق کا کام کرتی ہے۔ جیسا کہ حکم دیا گیا ہے

کہ: ”اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو سچوں
کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ
”اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور
خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔
”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا
الیہ الوسیلہ“ تقویٰ میں تمام
اچھے اعمال شامل ہیں۔ تقویٰ کے حکم کے
ساتھ پھر یہ حکم دینا کہ وسیلہ اختیار کرو صاف
کرتا ہے کہ وسیلہ تقویٰ کے علاوہ ہے اور
یہ وسیلہ صادقین سے محبت ہے۔ ”یا
ایہا الذین آمنوا کو لوامع الصادقین“
فقہ اور سلوک کے بارے میں ایک اور
امر قابل ذکر ہے۔ دین کی اصل میں کوئی
اختلاف نہیں جو اصل سے پھر جائے وہ مرتد
ہو جائے گا۔ لیکن فقہ میں اختلاف ممکن ہے۔
فقہ کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ اگر شارع
علیہ السلام خود ہی تمام اعمال کے احکامات
اور جزئیات مرتب فرمادیتے تو وہ فقہ نہ ہوتی
وہ سب فرض قرار پاتے اور اس طرح دین میں
بڑی سختی پیدا ہو جاتی اور اس طرح طرح
کے اشکال پیدا ہوتے اور منشاء الہی دین
کو آسان بنانا ہے۔ اس لیے فقہی اعمال
میں اختلاف کی گنجائش بھی ہے اور آسانی بھی

ہیں۔ یعنی فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح اسی طرح شریعت کے منکرات کے بھی مدارج ہیں یعنی شرک، کفر، حرام قطعی، حرام ظنی، مکروہ تنزیہی وغیرہ۔ سلوک ہر ایک پر فرض نہیں ہے نہ یہ فرض کے درجہ میں ہے۔ اسے عزیمت کہہ سکے ہیں لیکن چوں کہ ہر عمل کے لیے نیت میں اخلاص ضروری ہے۔ اس لیے کم از کم صرف نیت میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے صوفیاء کے کسی سلسلہ سے منسلک ہونا فائدے سے خالی نہیں کیوں کہ سلسلہ کی روحانی برکات سے اگر نیت میں اخلاص پیدا ہو گیا تو یہ بھی خیر کثیر ہے اور سلسلہ کی مروجہ دعاؤں اور وظائف سے بقدر استطاعت فیض یاب ہونا بھی بڑی برکت کی چیز ہے۔ اس کا بیان آگے آئے گا۔ یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ سلوک کے نتیجہ میں علمِ مکاشفہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے سلوک کی شرعی حیثیت پر بحث کرنے کے بعد دوسرے مرحلہ میں یہ دیکھنا ہے کہ طریقت میں علمِ مکاشفہ کی کیا اہمیت ہے؟ سالک کا قلب جب مرکزی ہو جاتا ہے تو اس کشف والہام کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ عارفِ کامل، قدوة السالکین محی الدین سید عبداللطیف معروف بہ قطبِ ویلور اپنی کتاب فصل الخطاب میں لکھتے ہیں:

اسی طرح اگر سلوک کے احکامات بھی خود رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والتسلیم مراتب کرادیتے تو دین میں اور بھی زیادہ سختی پیدا ہو جاتی تھی جو منشاءِ الہی کے خلاف ہے۔ اس لیے ان بھی استنباط کا حق علماے باطن کو ہوا اور اگر ان کے طریقوں میں کچھ اختلاف بھی ہوں تو تب بھی ان کا شجرہ ایک ہی ہوگا۔ یعنی تزکیہ نفس۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی طرف سے کچھ اختراع کر کے کسی نئے سے مسئلہ سلوک کا دعویٰ کرے جیسے جس طرح فقہاء کے مستند ہونے کے لیے شرط ہے کہ انھیں جمہورِ علما کی تائید حاصل ہو اسی طرح روحانی سلسلوں کے مستند ہونے کی شرط ہے کہ انھیں اکابرِ اولیائے کرام کی تائید و تصدیق حاصل ہو۔ اسی طرح اگر کوئی مستند روحانی سلسلہ سے اپنی وابستگی کا دعویٰ بھی کرے لیکن ان سلسلوں کے اصول و عقائد کو غلط قرار دے کر ان سے انحراف کرتا ہو اور خود سے اپنے عقاید اور اصول کا مدعی بنتا ہو تو وہ بھی کاذب مدعی ہے۔ اور وہ سلوک کے سلسلوں سے خارج سمجھا جائے گا۔

شریعت کے اوامر پر عمل پیرا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ لیکن ان احکام کے مدارج

”علم مکاشفہ ایک نور ہے کہ طریق حق اور صدق مخالفت کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ حقائق اشیا کی معرفت منکشف ہو جاتی ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کی معرفت ظاہر ہوتی ہے۔ اس علم کو علم حقیقت اور علم وراثت کہتے ہیں۔ اس حدیث کے حکم کے مطابق کہ جس نے اس پر عمل کیا جس کو وہ جانتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کو وہ علم بھی سکھا دے گا جسے وہ نہیں جانتا اور یہ آیہ کریمہ کہ خدا سے ڈرو تو وہ تمہیں علم بھی سکھا دے گا جسے تم نہیں جانتے، اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔“

(فارسی سے ترجمہ)

اس علم مکاشفہ میں ادعیہ، تسبیحات اور ذکر کے طریقے وغیرہ سب شامل ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنا ایک تجربہ بیان کرتے ہیں:

”حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر کشف ہوا اور ایک بارگی اسمائے حسنہ اور آیات عظمیٰ اور ادعیہ متبرکہ کے سامنے رکھ دی گئیں کہ یہ عطیہ الہی ہیں۔ لیکن ہر آیت اور اسم اور دعا کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے جس کا قاعدہ بیان نہیں کیا جاسکتا، بلکہ عالم غیب سے جو بات ظاہر ہو یعنی غیب سے

کون سی آیت، اسم، یا دُعا کا اشارہ ملتا ہے۔ اسی کو مقررہ طریقہ سے پڑھنا چاہیے (یعنی یہ پڑھنا استخارہ سے معلوم کیا جاسکے گا۔)“

(القول الجلی: ص: ۱۰۸: فارسی ترجمہ)

اور اسی طرح کئی دعائیں بھی جو مکاشفہ کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں جیسے دلائل الخیرات، دعائے سیفی وغیرہ۔ ان میں کوئی چیز غیر شرعی نہیں ہے اور ان کے فوائد اسی دنیا میں تجربہ سے ثابت ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا خاص فیضان اپنے محبوب بندوں پر ہے کہ ان کی محبوبیت کو اس طرح اس دنیا میں بھی لوگوں پر آشکارا فرماتا ہے تاکہ مخلوق اُن سے فیض یاب ہو۔ اور اُن سے ہدایت حاصل کرے۔ اُن کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اُن کا تعلق اپنے رب سے اتوار ہو چکا ہے اور مقبولانِ بارگاہِ الہی ہیں اور حدیث قدسی کے مطابق جو اُن سے محبت کرے گا وہ بھی انھیں کے زمرہ میں شمار ہوگا۔ المومنین من احب۔ لیکن اتباع سنت کے بغیر کوئی بھی محبوبیت کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں کہ بزرگانِ دین کو جو کچھ ملتا ہے، وہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی پابندِ شرع نہ ہو اور اس سے خرقِ عادت کا پھور ہو تو اسے استدراج اور

شیطان کی کرشمہ سمجھنا چاہیے۔

سلوک کے سلسلہ میں تیسری بات یہ ہے کہ وہ دعائیں جو صدیوں تک بزرگانِ دین پڑھتے چلے آئے ہیں، اُن میں قدرت کی طرف سے عجیب تاثیر اور مقبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں:

”حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا: کہ جب کچھ لوگ دعاؤں اور عزیمتوں پر مداومت کرتے ہیں اور ایک زمانہ تک اس کے ذریعہ تقرب الہی جانتے ہیں اور اس طرح سے جب وہ اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں تو ان دعاؤں پر کمالِ اعتقاد کے ساتھ دوسرے عمل کرتے ہیں اور اس طرح نسلاً بعد نسل کثرت سے لوگ اس کا ورد کرتے ہیں اور اس طرح صدیاں گزر جاتی ہیں تو ان دعاؤں کے الفاظ میں ایک طرح کی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے تو اگر کوئی انہیں الفاظ کی وسيلہ سے خدا کے کرم کا طلب گار ہو تو اس دعا کی برکات اور آثار فوراً ظاہر ہوتے ہیں اور اگر انہیں دعاؤں کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کہیں تو کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک ستر ہے اسرارِ الہی سے۔ اس معنی میں صرف دعائے سیفی کو خصوصیت حاصل نہیں مثلاً ”دلائل الخیرات“ جس سے اس زمانہ میں دیارِ عرب میں لوگ اشتغال رکھتے ہیں“

والقول المحلی: ص: ۳۲۰: فارسی ترجمہ) جو تھے یہ کہ سالک کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ پہلے وہ کسی مرشد کا تابع ہو جائے، تاکہ اس کی نگرانی میں سلوک کو طے کر سکے اس میں یہ بات تو ظاہر ہے کہ مرشد تجرکار ہوتا ہے اور وہ سالک کی ہر طرح نگرانی کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک رمز یہ بھی ہے کہ مرشد سے منسلک ہو کر سالک جب ایک سلسلہ میں منسلک ہو جاتا ہے تو اس طرح اس سلسلہ کی برکات جو مرشد تک پہنچتی ہیں اُن سے وہ بآسانی مستفید ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ کہیں سے منقطع نہ ہونا چاہیے۔ یہ فیض ایک برقی رو کی مانند ہے۔ اگر کہیں سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو یہ برقی رو بھی منقطع ہو جائے گی۔ اس میں یہ امر بھی شامل ہے کہ اس سلسلہ میں صدیوں سے جو دعائیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں اُن پر عمل کر کے سالک بہت جلد فائدے اٹھا سکتا ہے۔

سلسلہ منقطع ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس کا سلسلہ مسلسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتا ہو بلکہ درمیان میں ٹوٹ جاتا ہو اور یہ اس طرح ہو گا کہ درمیان میں کوئی شخص بغیر اجازت و خلافت کے سخی کا دعوے دار ہو۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سلسلہ اگرچہ بظاہر منقطع نہ ہو، لیکن کوئی شیخ اپنے مرشد کے عقائد و اعمال کو غلط

قرار دے۔ اس صورت میں بھی سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔

نسبت ارادت کے اس تسلسل کی برکت اور اہمیت کے بارے میں یہاں صرف ایک قول پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ بیجاپوری خلیفہ سید صبغۃ اللہ بھڑوچی ثم بیجاپوری خلیفہ سید وحید الدین محلوئی گجراتی، لکھتے ہیں:

”سبحان اللہ بیعت و ارادت کو کیا شرف و بزرگی حاصل ہے کہ مرید کا ہاتھ بیعت کے وقت کئی واسطوں سے رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ہوتا ہے بشرطیکہ نسبت سلسلہ میں کوئی فتور اور کمی نہ واقع ہو اور وہ سلسلہ بے شبہ آن حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام تک پہنچتا ہو۔“

دراحت القلوب: ملفوظات شاہ حبیب اللہ: مخطوط: کتب خانہ دیوان شاہ مدراس۔ فارسی سے ترجمہ۔

اس تسلسل میں جو برکتیں ان کا تجربہ ان لوگوں کو ہوتا ہی رہتا ہے جو کسی سلسلہ سے وابستہ ہیں۔ ہم یہاں شاہ ولی اللہ دہلوی کا ایک تجربہ پیش کرتے ہیں۔ جو روحانی تسلسل کی اہمیت کے نتیجہ میں فیض رسائی پر دلالت کرتا ہے:

”حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ رمضان میں ایک بار میں نے تلاوت قرآن مجید کیا۔ پھر میں نے چاہا کہ بجائے دیکھ کر پڑھنے کے کچھ حصہ قرآن کا حفظ کر لوں۔ اس اثناء میں حقیقت قرآن سے یہ فیض نازل ہوا کہ سارا قرآن تمہارے سینے میں حفظ ہے، لیکن اس کا ظہور ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ تم ایک بار کسی ایسے آدمی کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو جس کی قرأت کا سلسلہ آن حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام تک پہنچتا ہو جب یہ شرط پوری ہو جائے گی تو حفظ قرآن کے لیے کسی محنت و مشقت کی ضرورت نہ ہوگی۔“ (القول الجلی: ص: ۹۶: فارسی سے ترجمہ)

پانچویں یہ کہ ذکر کے جو بھی طریقے صوفیاء نے اختیار کئے ہیں وہ غیر مشروع نہیں کہے جا سکتے۔ قرآن میں ذکر کی تاکید ہے، شارع علیہ السلام نے ذکر کے کسی ایک طریقہ کا پابند نہیں بنایا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ مثلاً موجودہ دور میں لوگ ابتدائی دور کی طرح ریاضت شاقہ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس دور میں ذکر کا آسان طریقہ بھی اتنا ہی کارگر ہو گا جتنا کہ مشکل طریقہ اگلے وقتوں میں تھا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر قدس سرہ (متوفی در حدود ۸۲۹ھ) نے اپنے زمانہ میں سالک اور عام مؤمنین کے لیے وظائف

کا ایک نصاب مقرر کیا تھا اور لکھا ہے کہ: پہلے لوگوں کے پاس عبادت و ریاضت کے لیے زیادہ وقت تھا۔ اب لوگ معاشی مسائل میں گرفتار ہیں اور ریاضت کو ان کی طرح وقت نہیں دے سکتے۔ اس لیے اب اگر لوگ اتنے ہی یہ عمل کر لیں جتنا انھوں نے بتا دیا ہے، تو ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا پہلے لوگوں کو زیادہ عمل کرنے پر ملتا تھا۔

(لطائف اشرفی)

حضرت سید اشرف جہانگیر قدس سرہ کا زمانہ آٹھویں صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ آج معاشی مسائل اس سے زیادہ پیچیدہ ہیں۔ اس لیے اب اگر اس سے بھی کم وظائف پر عمل کیا جائے تو وہی نتائج حاصل ہو سکتے ہیں جو اس وقت زیادہ عمل کرنے پر حاصل ہو سکتے تھے۔ نتائج سے مراد کشف و کرامات نہیں ہیں بلکہ ثواب اور تعلق باللہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان وظائف پر بزرگان عمل کرتے آئے ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بقیہ اوقات غیر ضروری کاموں میں ضائع ہوں، بلکہ آدمی حصول معاش اور دوسروں کی حاجت روائی میں مصروف ہو۔ صوفیاء کے اذکار کی مشروعیت کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ قول اصول پر مبنی ہے:

”حضرت شاہ ولی اللہ نے یارانِ

حلقہ کو ذکرِ جہری کا حکم دیا۔ اس میں ایک شخص نے ذکرِ جہری کا انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث کی معتبر کتابوں میں ذکرِ جہری کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ اور خود بہ نفس نفیس ذکرِ جہری میں مشغول ہو گئے اور نہایت قوت کے ساتھ ضرب لگاتے تھے۔

(القول الجلی: ص: ۱۱۵، ۱۱۲)

سالک جب راہ طریقت میں ترقی کرتا ہے تو رفتہ رفتہ صفائے باطن محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ علامات ہیں۔ سالک ان علامات کا بیان مُرشد سے کرتا ہے اور مُرشد اس کی معنویت کو بتاتا ہے۔ وہ اصطلاحات کے ذریعہ سلوک کے مقامات کو بیان کرتا ہے۔ جس کے لیے اسے کچھ ناموں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تاکہ سالک جو محسوس کرتا ہے اس کا بیان لفظوں اور عبارتوں میں کیا جاسکے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ الفاظ و اصطلاحات وضع کرے۔ اسی لیے صوفیاء کو اصطلاحات وضع کرنی پڑیں۔ اصطلاحات وضع کرنے اور عبارت میں مقامات کو بیان کرنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہر دور میں جاہل متصوفہ ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے صوفیاء نے جاہلوں سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے طریقت کے ان تمام مقامات کا بیان کیا جس کا تجربہ سالک کو ہوتا ہے۔ تاکہ لوگ جاہلوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہر دور میں علمائے سور

اور علمائے صالح موجود رہے ہیں۔ اگر لوگ پیرانِ جاہل اور علمائے سوء کے پھندے میں آجائیں تو اس میں نہ علم کا قصور ہے اور نہ اسلام کا۔ جہالت خود ایک بڑا گناہ ہے۔

سلوک کے لیے بنیادی شرط توبہ کے بعد محبتِ الہی ہے جو مُرشد کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ قرنِ اول میں صرف رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مرجع مسلمین تھی۔ وہی تمام مسلمانوں کے مُرشد ہیں اور مُرشدِ اعظم ہیں۔ محبتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مقصود ہے کیوں کہ بغیر اس محبت کے محبتِ الہی میسر نہیں ہو سکتی قرآن میں ہے کہ مؤمنین رسولؐ کو اپنی جانوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ قرنِ اول میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کو محبتِ رسول اور صحبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں حاصل تھیں۔ ارادت میں اصل چیز صحبت ہے۔ یعنی محبت و عقیدت کے ساتھ مُرشد کی صحبت اختیار کرنا۔ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بقدر استعداد فیض حاصل کیا جس طرح اس دور میں فقہی احکامات کی زیادہ ضرورت نہ تھی اسی طرح سلوک کے احکامات کی تفصیلی ضرورت نہ تھی۔ جس طرح رفتہ رفتہ فقہی احکامات کی ضرورت بڑھتی گئی اسی طرح جب

دلوں میں نفاق بڑھنے لگا اور جاہل متصوفین پیدا ہونے لگے تو سلوک کے احکامات کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہوئی۔ یہ احکامات ان احوال کے تابع ہیں جو راہِ سلوک میں سالک کو پیش آتے ہیں ان احکامات کا تعلق صفاتِ حسنہ اور حُسنِ اخلاق سے ہے جس سے انکار کی گنجائش نہیں۔ ان صفاتِ حسنہ میں سے سالک پر جب کسی ایک صفت کا غلبہ ہوتا ہے تو اسی لحاظ سے اس صفت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں ہم چند احوال کے نام بطور مثال لکھتے ہیں۔

محبت، ورع، تقویٰ، زہد، صبر، شکر، فقر، خوف، رجا، رضا، توکل وغیرہ۔ اور ان تمام احوال سے متعلق احکام یا اشارے قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ پس یہ کہنا کہ یہ احوال پہلے نہیں تھے۔ بالکل غلط بات ہوگی۔ البتہ انہیں مذکورہ احوال کے بیان میں مزید اصطلاحات ضرورۃً اور مصلحتاً وضع کی گئی ہیں سے جزئیات کا بیان بھی مقصود ہوتا ہے۔ مثلاً قبض و بسط، صحو و سکر، جمع و تفرقہ، فنا و بقا، تلوین و تمکین وغیرہ یہ باتیں صوفیاء مقامات کے ذکر میں کرتے ہیں لیکن ان کا تعلق احوال سے بھی ہے۔ اگر احوال نہ ہوں تو مقامات کے نہ ہوں۔ ان کے معانی و مراد کو سمجھ لینے کے بعد شرعی طور پر کوئی

اشکال واقع نہیں ہوتا۔

یہ احوال قرنِ اول میں بھی تھے لیکن جیسا کہ ذکر کیا گیا، اُن کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی سہم یہاں قرنِ اول کی صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں:

ایک حدیث کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ اُن حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: دُنیا میں چلتے پھرتے مُردے کو دیکھنا چاہو تو ابوبکر کو دیکھو۔ اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی احوال کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں دُنیا کی خواہش فنا ہو چکی ہے۔ انھوں نے اپنی تمام مرضی کو رب تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی میں گم کر دیا ہے۔ مختصر یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رب تعالیٰ اور رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور اسی طرح ہیں جیسے ایک غسال کے ہاتھ میں مُردہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس حال میں زہد و ورع، رجا، رضا، تحرید، تفرید، صبر، شکر، فقر، تقویٰ، توکل وغیرہ سارے احوال مشمول ہیں۔

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے ”عوارف المعارف“ میں اس حدیث کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے۔ کہ جس طرح

مُردہ کو آخرت کے احوال کا علم ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسی دُنیا کی زندگی میں آخرت کے احوال کا مشاہدہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرے گا وہ بھی آپ کے علم کا کچھ حصہ پائے گا۔

آج بھی علمائے باطل کو باطن میں روحانی تجربات کا احساس ہو سکتا ہے۔ لیکن عقیدے کی دُستی اور عمل میں اخلاص شرط ہے۔ البتہ وہ احوال کی معنویت سے غافل ہوتے ہیں۔ اور اُن کو اپنے تجربات کا شعور نہیں ہوتا۔ صوفیاء کے سلوک کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے احوال پہ مطلع ہو جائیں احوال سے آگاہی یقین کا سبب بنتی ہے اور یہ آگاہی چوں کہ محض خبری یا کتابی نہیں ہوتی بلکہ تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہوتی ہے اس لیے جتنی یقین کی قوت انھیں ہوتی ہے دوسروں کو نہیں ہو سکتی اور اسی لیے اُن کے کردار میں جو بلندی اور پختگی، قطع علائق اور دُنیا سے بے نیازی ہوتی ہے وہ دوسرے میں نہیں ہوتی۔ اس لیے سلوک کا ایک بڑا مقصد یقین کی قوت حاصل کرنا بھی ہے جو توکل کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔

آخری آسمانی کتاب کاغذ کے سفینوں اور حفاظ کے سینوں میں (بقیہ صفحہ ۱۹۰ پر)

پروفیسر قاضی شاہ محمد انوار اللہ کی علمی و قومی خدمات کا تعارف

پروفیسر سید صفی اللہ - شعبہ عربی، فارسی و اردو - مدراس یونیورسٹی

دارالعلوم لطیفیہ کو جو فضیلتیں حاصل ہیں، ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ویلور دارالسرور کے قاضی شہر بھی اسی مدرسہ کے فاضل اساتذہ سے ہیں۔ جو مولوی شاہ محمد انوار اللہ کے نام نامی سے مشہور ہیں۔ پیدائش کے لحاظ سے آپ کا وطن کرناٹکا کا صوبہ ہے جس کے ایک متقدس علمی شہر بیجاپور سے متصل ایک گاؤں میں آپ کی ولادت ۱۰ جون ۱۹۲۶ء کو ہوئی۔ ابوالفصیح محمد انوار اللہ کا خاندان سر قاضی خاندان کہلاتا ہے۔ اور آپ اپنے وطن میں ہی نہیں، ویلور اور مضافات علاقوں میں بھی اسی عرف عام سے مشہور ہیں۔

والد ماجد مولانا سید فقیہ علی سر قاضی نے آپ کو ابتدائی تعلیم تک اپنے ہی گاؤں میں رکھا اور جب اعلیٰ تعلیم دلانے کا موقع آیا تو خانقاہ

حضرت مکان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اپنے فرزند کو لیے سیدھے ویلور دارالسرور پہنچے اور مادری دارالعلوم لطیفیہ کی گود میں ڈال دیا۔ حالانکہ ان کی اپنی تعلیم جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں ہوئی تھی۔

یہ بات ۱۹۵۷ء کی بات تھی۔ نو سال کی مشق و مزا دلت اور تعلیم و تربیت کے بعد ۱۹۶۶ء میں آپ نے یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کی سند حاصل کی۔ دورانِ تعلیم آپ برابر اپنی ذہانت کا ثبوت دیتے رہے۔ اور اپنے قابل اساتذہ مولانا مولوی مفتی ابوالمعالی علوی صاحب ملیباری (مرحوم) حضرت مولانا مولوی طبیب الدین اشرفی مونگیری، حضرت مولانا سید شاہ حسام الدین صاحب گڑیا تھی (مرحوم) حضرت مولانا سید حمید اشرف صاحب کچھوڑی

(مرحوم) اور مولانا عبدالواحد صاحب جو نپوری (رحمہ) سے خوب استفادہ کیا۔

دارالعلوم سے سند مولوی فاضل حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے وطن لوٹ گئے اور چاہتے تھے کہ وہیں رہ کر دینی و علمی خدمات انجام دیں لیکن خدا آپ سے کہیں اور ہی خدمت لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ دارالعلوم لطیفہ سے بلاوا آگیا کہ اس خدمت کے لیے دیور چلے آؤ۔

اُن دنوں لطیفہ کا نظم و نسق مولانا ابوالحسن صدرالدین سید شاہ محمد طاہر قادری علیہ الرحمہ کے ہاتھ میں تھا۔ بہ حیثیت ناظم مدرسہ آپ کی نظر تجربہ کار ہر طالب علم پر رہتی تھی۔ طالب علموں کو پرکھنے اور ان کی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ لگانے میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اور آپ کی نظر انتخاب مولوی انوار اللہ پیمپا صاحب پر کبھی کی پڑ چکی تھی۔ لہذا وقت آنے پر آپ موصوف کو اپنے مدرسہ کے لیے طلب کر لیا۔ ادھر مولوی صاحب نے بھی سوچا کہ اپنے مدرسہ کا حق آپ پر سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے طلبی کچھ فوراً لبیک کہتے ہوئے دیور پہنچ گئے۔ اس دن کو آج تقریباً تیس سال ہو رہے ہیں۔ ان تیس برسوں میں آپ نے دارالعلوم کی خدمت میں کوئی کسر اٹھانا نہ رکھی۔

دارالعلوم کی تدریسی خدمات کو شروع ہوئے دیکھ سال بھی نہیں گزرا کہ قاضی شہر کے ہمدے کے لیے حضرت ابوالحسن صدرالدین سید شاہ محمد طاہر قادری ناظم دارالعلوم لطیفہ کی نظر انتخاب بھی آپ ہی پر پڑی۔ اور ۲۰ اپریل ۱۹۴۸ء کو گورنر مدراس کی جانب سے آپ کو قضاوت بھی تفویض ہو گئی۔

۱۹۶۷ء سے ۱۹۷۰ء تک میرا قیام

دارالعلوم لطیفہ کے ایک کمرے میں رہا۔ اُن دنوں ہر شام مغرب یا عشاء کے بعد میرا دارالعلوم کے اساتذہ سے مل بیٹھنا ہوتا تھا خاص طور پر مولوی محمد انوار اللہ، مولوی سید مصطفیٰ حسین بخاری، مولوی محمد بشیر اکرمی، مولوی بشیر احمد کٹا بخوری اور کبھی کبھی مولوی سید حمید الدین اشرفی کی صحبتیں ہو جاتیں۔ ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگتیں۔ اور اس دوران دین سے سیاستِ حاضرہ تک کئی موضوعات زیر بحث آجاتے۔ ٹھیک دس بجے بجلی گل ہو جاتی۔ ایسے میں چاندنی رات ہوتی تو ہم صحن میں اٹھ آتے۔ کبھی کبھی یہ محفلیں حضرت میراں پاشا صاحب کے حضور جمنے لگتیں۔ جن کا بستر مدرسہ کی عمارت کی مشرقی راہداری

کے شمالی سرے پر لگتا تھا۔ بڑے ہی مرتجان مرغ
شخصیت کے مالک تھے۔ اور آپ کی صحبتوں میں
بڑا لطف آتا تھا۔ آپ جہاں دیدہ تھے نہم و فراست
بلا کی تھی۔ ہر موضوع پر آپ کی نظر تھی۔ آج وہ لمحے
یاد آجاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان میں کھوسا
جاتا ہوں۔ مولانا انوار اللہ صاحب میری قربت
انہیں شبینہ محفلوں کی وجہ سے بڑھی تھی۔

رفتہ رفتہ یہ محفل بھی بکھرنے لگی۔ مولوی
بشیر احمد کچھ مدت بعد اپنے وطن لوٹ گئے مولوی
بشیر اکرمی نے اپنے وطن بھٹکل میں سنا ہے،
ایک اچھا سا مدرسہ کھول لیا ہے۔ اور مرے میں ہیں
مولوی سید مصطفیٰ حسین بخاری بھی اپنے وطن کڈپہ
لوٹ گئے جہاں پہلے ہی سے گھڑلوں کی تجارت موجود
تھی، پھر تاجرانہ ماحول پر علمی ذہنیت غالب آگئی۔
پہلے ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، پھر جو نیر کالج کھولا
اور اب ایک انجینئرنگ کالج کے مالک ہیں۔
مگر مولوی انوار اللہ صاحب ایک بار جو دارالعلوم
کی خدمت کا عہدہ کر کے اپنے وطن سے نکلے تھے اسے
آج تک نبھائے ہوئے ہیں اور بحسن و خوبی
نبھائے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ دوہری
ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ ایک تو تدریسی خدمات
اور دوسری قضاوت اور دارالافتاء کی ذمہ داری۔

عوام کے حالات ایسے بھی بڑے سچیدہ
ہوتے ہیں جو شادی بیاہ سے شروع ہو کر
آپسی جھگڑوں اور طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔
اور شرپسند عناصر بھی ہوتے ہیں جو اختلافی
مسائل پر طرح طرح سے فتوے حاصل کرنے
کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان معاملات کو
نپٹانے کے لیے جس دل گردے، نہم و فراست
معاملہ فہمی اور دوراندیشی کی ضرورت ہوتی ہے
اللہ نے اس سے بھی موصوف کو پوری فراخ دلی
کے ساتھ منصف کیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کے فضائل
ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ
کو اور بھی فیوض سے نوازا ہے۔ آپ ان
خوش نصیب افراد میں ہیں جنہیں اقطاب
ذیلور کے آخری چشم و چراغ اعلیٰ حضرت
مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید شاہ
محمد باقر قادری رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیوض
حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے ۱۹۷۲ء میں
اعلیٰ حضرت نے آپ کو بیعت و خلافت سے
سرفراز فرمایا اور ۱۹۷۳ء میں سند اجازت
مصافحہ بھی عطا ہوئی۔

۱۹۷۰ء کے بعد میں مدراس آگیا تو
موصوف سے میری ملاقاتیں کم ہو گئیں۔ سال چھ

اور فتووں سے پوری طرح مطمئن ہیں۔

زیادہ تھی اور سنسکرت مدارس کی کم۔ لیکن بعض ہمارے ہی نا فہم اندیشوں کی حماقت سے سنڈیکٹ جیسی سب سے اعلیٰ کمیٹی میں سنسکرت کالج کے نمائندے منتخب ہو جاتے تھے۔

قاضی صاحب نے اس صورت حال کا تجزیہ کیا اور ایک نتیجہ یہ پہنچا۔ تمام مدارس سے رائیلہ پیدا کیا۔ آپسی تعلقات استوار کئے اور اتفاق کی ایسی فضا بنائی کہ سنسکرت والوں کا غلبہ ناممکن ہو گیا۔ آپ کی ان کوششوں کا یہ پھل ملا کہ اس بار تمام مدارس نے مل کر متفقہ طور پر آپ ہی کو سنڈیکٹ کے لیے نامزد کر دیا۔ اس طرح ۱۹۹۷ء میں آپ سنڈیکٹ کے ممبر منتخب ہو گئے۔ اسے ایک ہی سال ہوا ہے لیکن اس ایک سال کی مدت بھی آپ کے لیے بہت طویل اور بہت اہم ثابت ہوئی۔ آپ کی غیر معمولی کارکردگی سے بہت جلد آپ کا شمار سنڈیکٹ کے اہم ممبروں میں ہونے لگا۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی بڑا سا منصب مل گیا۔ تو وہ عام لوگوں سے کترانے لگتا۔ اس کے دروازے عوام کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ مبادا کہ لوگوں کے طرح طرح کے کام نہ کرنا پڑیں۔ لیکن سر قاضی صاحب

ہمیشہ میں ایک بار مل لئے تو مل لیے اور وہ بھی کوئی سبیل نکل آئے تو۔۔۔ ۱۹۸۲ء کی ایک ملاقات میں آپ نے جب یہ مژدہ سنا کہ میسور یونیورسٹی سے اردو میں ایم۔ اے؛ پاس کر چکے ہیں تو جی خوش ہو گیا۔ افضل العلماء تو پہلے ہی مدارس یونیورسٹی سے کر چکے تھے۔

ادیب فاضل، منشی فاضل اور افضل العلماء کے کورسوں کی وجہ سے دارالعلوم لطیفیہ الحاقی تعلق مدارس یونیورسٹی سے بہت پہلے سے تھا۔ مدارس یونیورسٹی کی انتظامی کمیٹیوں مثلاً ایکڈمک کونسل، سینٹ اور سنڈیکٹ میں (عربی، فارسی اور سنسکرت علوم کے الحاقی کالجوں کے لیے بھی ان انتظامی کمیٹیوں میں نمائندگی موجود ہے۔ اسی نمائندگی کے تحت ۱۹۸۷ء سے ۱۹۹۰ء تک تین سال کے لیے آپ ایکڈمک کونسل کے لیے نامزد ہوئے۔ اس دوران ایک فعال کارکن کی حیثیت سے آپ نے جو خدمات انجام دیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ اس تجربہ کی دین ہی تھی کہ آپ کا دماغ بعض پہلوؤں پر بڑی تیزی سے کام کرنے لگا۔

دراصل جن الحاقی مدارس کے لیے یہ سیٹیں مختص تھیں ان میں عربی مدارس کی تعداد

کا معاملہ اور یہی ہے۔ کتراتے رہنا تو اور کی بات ہے
آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور
ان سے کام لے۔ چناں چہ کتنے ہی لوگوں کے مسائل
جو برسوں سے یونیورسٹی میں لائینجل حالت میں پڑے
ہوئے تھے آپ کی کوششوں سے دنوں بلکہ گھنٹوں
میں طے ہو گئے۔ اپنے اختیارات کا آپ کو پورا
علم ہے اور ان اختیارات کے استعمال میں آپ
کبھی پیچھے نہیں رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں ان
کے دو چار کارناموں پر ذرا تفصیل سے روشنی
ڈالتا چلوں۔

وانم باڑی کا خواتین کا کالج کچھ تاخیر
سے شروع ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے ایک مسئلہ
پیدا ہو گیا تھا۔ اور یونیورسٹی کی جانب سے کالج کو مرا
ہل چکا تھا کہ اس کالج کی طالبات اس سال
کے امتحان میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات
آپ کے علم میں لائی گئی تو پریشان ہو اٹھے کہ اس
طرح تو طالبات کا ایک سال برباد ہو جائے گا
چناں چہ آپ نے دوڑ دھوپ شروع کی اور ایک
ہفتہ کے اندر اندر یونیورسٹی کی اس رکاوٹ کو
منسوخ کر کے امتحان کی اجازت دلوادی۔
اسلامیہ کالج و انمباڑی میں شعبہ
اردو کو عربی شعبہ کیسے علاحدہ کر کے ایک آزاد

شعبہ کی حیثیت دی گئی تو پتہ نہیں کیوں یہ
بات ایک خاص طبقہ کو بری لگی اس نے
اس شخص اقدام کے خلاف چیخ رپکار کی اور
اپنے رسوخ سے اس فیصلہ کو یونیورسٹی سے
منسوخ کرادیا۔ جب یہ بات آپ کے علم
میں لائی گئی تو آپ نے یونیورسٹی کے عملہ کو اس
غلط حکم نامہ کے لیے باز پرس کی اور فوراً اردو
شعبہ کو آزاد شعبہ کی حیثیت دلوای۔

آپ کا اس سے بڑا کارنامہ منشی
فاضل، افضل العلماء اور ادیب فاضل کے
لیے الگ الگ نصابی کمیٹیوں کی تشکیل ہے۔
اب تک ان کورسوں کے نصاب بات تیار کرنے
کا کام کالجوں کے لیے بنے ہوئے بورڈ آف
یونیورسٹی کے تحت تھا۔ اس کی وجہ سے
ان کورسوں پر بورڈ کی نشستوں میں مناسب
غور و خوص نہیں ہو پاتا تھا۔ مولانا نے اس
نزاکت کو محسوس کیا۔ اس نزاکت کو تو دوسرے
بھی محسوس کرتے تھے لیکن وہ بے بس تھے اس
علاج مولانا محمد انوار اللہ ہی کو سکتے تھے اور
انہوں نے کیا بھی یوں کہ ان کے لیے دو الگ
الگ بورڈ آف اسٹڈیز بنوائے ایک افضل العلماء
اور منشی فاضل کے لیے اور دوسرا ادیب فاضل کے

لیے یونیورسٹی کی تاریخ میں اس جرات کی مثال نہیں ملتی۔

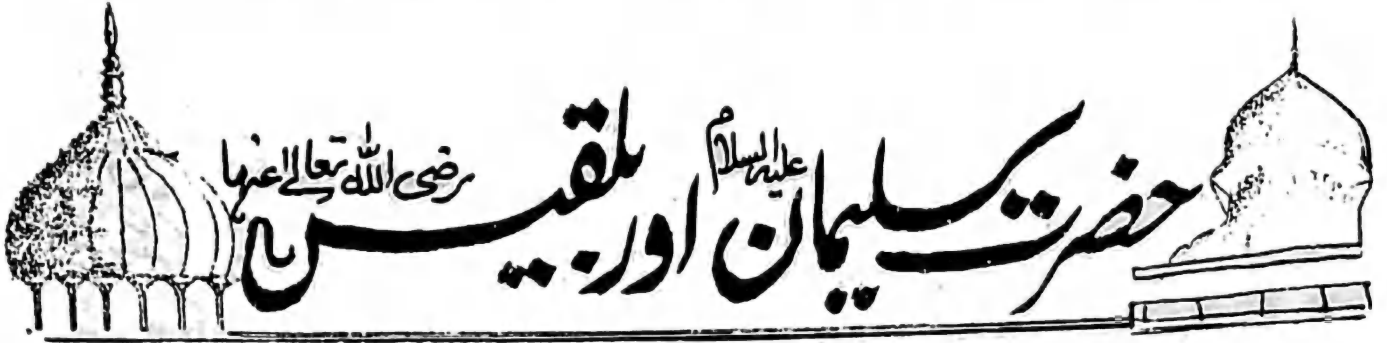
آپ کا ایک اور جرات مندانہ اقدام ان مذکورہ کورسوں کو ڈگری کورسوں کے مساوی قرار دینا ہے۔ جن کی بنیاد پر مذکورہ کورسوں کے پاس کئے ہوئے امیدوار براہ راست ایم اے میں داخلہ لے سکیں گے۔ یہ ایسا کارنامہ ہے جو گذشتہ پچیس برسوں سے ایک خواب بنا رہا۔ جن کی تعبیر بفضلِ خدا مولانا کے ہاتھوں ملی۔ جس کام کو برسوں مولانا کی دل چسپی اپنی قوم تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ آپ کی نظر یونیورسٹی کے دوسرے معاملات پر بھی ہے۔ پچھلے دنوں یونیورسٹی نے ایک بہت ہی سینئر پروفیسر کو رجسٹرار کا عہدہ سنبھالنے کی دعوت دی مگر اسے ”انچارج“ ہی بنائے رکھا مولانا کو یہ بات بہت بری لگی۔ آپ نے سنڈلیٹ کی میٹنگ میں یہ آواز اٹھائی کہ ایسے شخص کو جو رجسٹرار بننے کا پوری طرح اہل ہے محض انچارج بنائے رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ اور بعض گوشوں کے باوجود سخت مخالفت کے آپ میدان میں کود پڑے زمین ہموار کی اور والٹس چانس کرلیے حالات کو ایسے سازگار بنایا کہ ان پروفیسر صاحب کو رجسٹرار بنانا آسان ہو گیا جس کے لیے والٹس چانس اور رجسٹرار دونوں

نے حمزہ نیت کا اظہار کیا ہے۔

قیاس یہی کہتا ہے کہ اس کام نے آپ کے بہت سے دشمن پیدا کر دیے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے آپ کے دوستوں کی فہرست میں اور اضافہ ہو گیا۔ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا وہ تو آپ کے دوست تھے ہی، جنہوں نے مخالفت کی وہ بھی آپ کے دوست بنے رہنے ہی میں اپنی بھلائی سمجھے۔

بات دراصل یہ ہے کہ مولانا یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا مسئلہ کس کا ہے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور غلط مطالبہ یا غلط فیصلہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کے دلوں میں اپنے لیے عزت پیدا کر لیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ ہر شخص کے دل میں چاہے وہ یونیورسٹی کا افسر اعلیٰ ہو یا ادنیٰ ملازم اپنے دل میں آپ کے لیے کتنا احترام اور کتنی محبت رکھتا ہے اور یہی وہ وصف ہے جو آپ کو دوسرے ممبروں میں امتیازی شان عطا کرتا ہے۔

ایک طرف مجھے آپ کے کارناموں پر ناز ہے تو دوسری طرف اپنی قوم کی بدلتی ہوئی حالت پر کہ اب وہ اپنے محسن کو پہچاننے لگی ہے۔ ورنہ روایت تو یہی ہے کہ (بقیہ صفحہ ۱۸۶ پر ملاحظہ ہو)

سید تنویر احمد دیواری، متعلم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان دیواری

بند اڑتا پھر یہ معلوم کر کے کہ پانی فلاں جگہ ہے اس جگہ نیچے اترتا اور اپنی چونچ کی نوک زمین پر لگا دیتا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو حکم دیتے اور وہ اس جگہ کو کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ یہاں تک کہ مشکیں بھری جاتی، جن، آدمی، چوپائے جو بھی لشکر میں ہوتا سیر ہو کر پانی پی لیتا غرض جب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پیاس لگی اور ہڈ ہڈ کا پتہ پوچھنے پر اس کی کچھ خبر نہ ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پر سخت غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ ہڈ ہڈ تھوڑی دیر کے بعد آگیا اور اس کے ساتھیوں نے اسے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سخت ناراض ہیں۔ اور اسے سخت سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ ہڈ ہڈ جب حضرت سلیمان

حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیت المقدس سے یمن جا رہے تھے۔ راستے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پیاس لگی اور انھوں نے آپ سے پانی مانگا۔ آپ نے پانی کا پتہ پوچھنے کے لیے ہڈ کو بلایا۔ کیوں کہ پانی کا نشان بتانا ہڈ کے ذمہ تھا۔ پانی خواہ خمین کی تر میں کسی بھی جگہ ہو ہڈ اپنی چونچ زمین پر رکھ دیتا جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پانی ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ پانی نکالنے کے لیے زمین کو کس قدر کھودنا پڑے گا۔ ہڈ اس علم کے لیے مخصوص تھا۔ دوسرے پرندے اس سے واقف نہ تھے۔

جب حضرت سلیمان علیہ السلام ہڈ سے پانی کا پتہ پوچھا کرتے تھے تو وہ پہلے ہوا میں

اس پر مہر لگائی اور ہڈی کے پردہ کرتے ہوئے
کہا کہ اسے بلقیس کے پاس لے جاؤ۔ دیکھیں
وہ کیا جواب دیتی ہے؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ حکم نامہ داؤد کے بیٹے سلیمان کی طرف سے
ہے۔ میرے مقابلہ میں تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو
مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور اگر انسان
ہو تو میری فرماں برداری کرو، میرے حکم کی بجا
آوری اپنے آپ کو لازم کر لو۔

جب ہڈی یہ فرمان لے کر بلقیس کے شہر
سبا گیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ بلقیس اپنے
محل کے تمام دروازے بند کئے ہوئے خواب
استراحت کر رہی تھی۔ کوئی شے اس تک نہیں
پہنچ سکتی تھی۔ دروازوں اور محل کے ارد گرد
محافظ مقرر تھے۔ اس کی قوم میں بارہ ہزار خلب جو
افراد سپہ سالار تھے۔ ہر افسر کے ماتحت ایک
لاکھ فوج تھی۔ اور وہ ایک وسیع مملکت کی ملکہ
تھی۔

بلقیس کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو ایک دن
کے لیے باہر آتی تھی، اپنے مرصع تخت پر بیٹھ کر
قوم کے سارے معاملات کا خود فیصلہ کرتی تھی
اس کا تخت سونے کے چار ستونوں پر بنایا گیا

کے پاس آیا تو سجدہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام
کے حق میں دعا کی۔ اور کھینے لگا۔ میں نے ایک
ایسی جگہ کی سیر کی ہے۔ جہاں آپ ابھی تک نہیں
گئے۔ میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک
نجر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے وہاں ایک عورت
کو دیکھا جو سبا پر حکومت کرتی ہے۔ اس کا
نام بلقیس ہے۔ اسے ہر چیز میں شہر ہے۔ یمن
اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں پر حکومت
کرتی ہے۔ بڑے جاہ و جلال کی مالکہ ہے اس
کے پاس بے شمار فوج اور گھوڑے ہیں۔ اس
کے بیٹھنے کا تخت بڑا عظیم الشان ہے اور
وہ تیس گز چوڑا اور لمبا ہے اور مختلف
جواہرات اور مروارید اور موتیوں سے مرصع
ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے بلقیس اور اس کی
قوم آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ یہ سن کر
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہڈی سے کہا کہ
تم پانی کا پتہ بتاؤ۔ اس اثناء میں میں تمہاری
بات کا سچ جھوٹ معلوم کرتا ہوں۔ ہڈی نے
پانی کا پتہ بتایا۔ جب سب نے سیر ہو کر پانی
پی لیا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام
نے ہڈی کو طلب کیا اور بلقیس کے نام ایک خط دیا

بڑھا اور اپنی چونچ کی لوک سے جگایا۔ جاگنے پر
اس نے پہلو میں خط دیکھا۔ آنکھیں ملیں
اور اُسے پڑھنے لگی۔ پھر فک کر کے لگی۔ کہ
یہ کس طرح یہاں پہنچا۔ کیوں کہ سب دروازے
بند تھے۔ اور محل کے ارد گرد پاسبان تھے۔ باہر
آکر دیکھا تو پہرے دار محل کے گرد ہوشیار
موجود تھے۔ اُس نے اُن سے پوچھا کہ تم نے
کسی شخص کو میری خواب گاہ میں داخل ہوتے
دیکھا؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم بدستور
یہیں موجود تھے۔ محل کے تمام دروازے بند ہیں
بلقیس پڑھی لکھی تھی۔ چنانچہ اس نے حضرت
سلیمان علیہ السلام کا حکم نامہ پڑھا۔ اس
میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ فرمان
پڑھنے کے بعد اس نے اپنی قوم کے بزرگوں اور
امیروں کو بلایا اور کہا: میرے پاس ایک
بزرگ کا خط آیا ہے جس پر مہر لگی ہے۔
ابنہ من سلیمان وابنہ بسم
اللہ الرحمن الرحیم اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰی
وَالْوُ مُسْلِمِیْنَ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ نامہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ تم
مجھ سے سرکشی نہ کرو۔ میری فرمانبرداری کرو

تھا وہ اس پر اس طرح بیٹھتی تھی کہ وہ سب
کو دیکھ سکتی تھی، مگر اُسے کوئی نہ دیکھ سکتا تھا
جو شخص عرض کرنا چاہتا وہ تخت کے سامنے
آکر سجدہ کرتا۔ تعظیم کی یہ کیفیت تھی کہ جب
تک بلقیس خود سر اٹھانے کی اجازت نہ دیتی
وہ سر نہ اٹھا سکتا۔ جب اس کی دادرسی ہو
جاتی تو بعد میں ملکی امور کے بارے میں احکام
صادر کرتی۔ پھر محل میں واپس چلی جاتی اور
اس تمام وقت میں کوئی اُسے دیکھ نہ سکتا تھا
چنانچہ ہر مذہب و ہاں پہنچا تو سارے
دروازے بند پائے۔ محل کے ارد گرد سپاہی
تھے۔ ہر مذہب اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا
آخر ایک سوراخ نظر آیا۔ اس سے گزر کر ایک
درجہ طے کیا۔ اسی طرح سات درجے طے کرنے
کے بعد بلقیس کے تخت کے پاس پہنچا۔ جو تین
گزاؤں پر تھا۔ وہ اس پر چپ لیٹی تھی۔ صرف
ایک چادر نے اس کے ستر عورت کو ڈھانپ
رکھا تھا۔

ہر مذہب نے حضرت سلیمان کا خط تخت
کے کنارے رکھ دیا۔ اور خود سوراخ میں بیٹھا
انتظار کرنے لگا۔ تاکہ جواب لے جائے۔ خاصی دیر
انتظار کرتا رہا۔ مگر بلقیس بیدار نہ ہوئی۔ آخر ہر مذہب

اور مطیع ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔“
 بلقیس نے اپنی قوم کے بڑے آدمیوں
 سے مشورہ طلب کیا کہ میں کیا کروں۔ جب تک
 تم مشورہ نہ دو گے میں کوئی کام نہ کروں گی۔
 یہ سن کر اراکین دربار نے بلقیس کو
 جواب دیا: ہم لوگ بڑے بہادر اور عزت دار
 ہیں۔ کوئی دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں
 تک رائے کا تعلق ہے آپ خود دانا ہیں۔
 ہم تو حکم کے بندے ہیں۔ آپ کا جو حکم ہو گا
 اس پر عمل پیرا ہوں گے۔

بلقیس نے بڑے غور و فکر کے بعد کہا:
 جب بادشاہ مخالفت کے باعث کسی ملک میں داخل
 ہوتے ہیں تو وہ اس ملک کو برباد کر دیتے ہیں
 ملک کے معزز اور شریف لوگوں کو ذلیل کرتے
 ہیں۔ لڑائی کے بعد فتح پالیں تو لوگوں کو لوٹ
 لیتے ہیں۔ مقابلہ کرنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں
 ان کی اولاد کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میرا ارادہ
 ہے کہ تجھے، تحائف دے کر اپنے آدمی کو سلیمانؑ
 کے پاس بھیجوں اور دیکھوں کہ وہ کس طرح پیش
 آتے ہیں اور قاصد کیا خبر لاتا ہے۔
 جہاں چہ بلقیس نے تحفے دے کر قاصد کو
 کو حضرت سلیمانؑ کے ملک کو بھیج دیا۔

بارہ غلام بھیجے جو سب کے سب بے لاش
 تھے اور ان میں عورتوں کی صفات پائی جاتی
 تھیں۔ ان کی آواز بھی عورتوں جیسی تھی۔
 عورتوں کی طرح ہاتھوں میں مھندی تھی۔
 عورتوں کی طرح مانگ نکالے ہوئے تھے بلقیس
 نے انھیں ہدایت دی کہ جو کچھ پوچھا جائے اس
 کا جواب عورتوں ہی کے مانند دینا۔
 غلاموں کے علاوہ بارہ کنیزیں تھیں
 جن کی آوازیں مردوں کی طرح بھاری اعضا
 قوی، سروں کے بال تراشے ہوئے تھے اور
 مردوں کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ انھیں بھی
 تاکید کر دی گئی تھی سلیمان کے دربار میں جو بات
 پوچھی جائے اس کا جواب بے خوف ہو کر دینا
 خدمت گاروں کے ہاتھ میں مشک
 عود اور عنبری سے بھرے ہوئے طبق تھے
 دودھ دینے والی بارہ اونٹنیاں تھیں۔ دو
 عدد خد مہرہ یعنی کوڑیاں تھیں۔ ان میں سے
 ایک کوڑی میں پیچ در پیچ سوراخ تھا۔ ایک
 خالی پیالہ بھی روانہ کیا۔ ایک ایسی عورت بھی
 ساتھ کر دی جسے سمجھا دیا گیا تھا کہ سلیمانؑ سے
 جو بات چیت ہو اسے اچھی طرح یاد کر لے۔
 پھر آکر وہ جابر بادشاہ ہوں تو تمہیں بیٹھنے

کا حکم نہیں دیں گے۔

تب ہم مال دے کر ان کو راضی کر لیں گے۔
پھر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔
اگر دانا و عالم ہوں گے تو تم کو بیٹھنے کا حکم
دیں گے۔

قافلہ کی امیر عورت کو ہدایت کر دی
تھی کہ سلیمانؑ سے کہنا کہ سوراخ دار کوڑی
میں دھاگا پیر ڈالے اور اس مقصد کے لیے
کسی جن یا آدمی کی مدد نہ لے اور جو بے
سوراخ ہے میں لوہا، جن یا انسان کی مدد کے
بغیر سوراخ کر دے۔ اس سے یہ بھی کہنا کہ
لوہڈیوں اور غلاموں میں تمیز کرے۔ اور خالی
پیالہ کو ایسے کف دار پانی سے بھر دے جو نہ
زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ ان امور کے علاوہ
بلقیس نے حضرت سلیمانؑ کے نام ایک خط
بھی روانہ کیا جس میں کئی سوال بھی لکھے تھے۔
قاصد یہ تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام
کی خدمت میں پہنچے۔ تحفے پیش کر کے سب
باادب کھڑے ہو گئے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان
تحفوں کو دیکھا مگر اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی
یعنی تحائف کی کوئی پرواہ نہ کی۔ نہ ان کے بارے

خوشی کا اظہار کیا۔ نہ انہیں خفیف یا حقیر ظاہر
کیا۔ قاصدوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ
تحفے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ
خوشی ہوئی اور نہ انہوں نے تحفے قبول کئے
یا نہیں۔ اس کے بعد سلیمان نے سر اٹھایا
اور قاصدوں کی طرف دیکھ کر فرمایا: زمین
اور آسمان سب خدا کا ملک ہے۔ خدا نے
آسمانوں کو بلند کیا اور زمین کو بچھا یا تاکہ جو
اس پر کھڑا ہونا چاہے کھڑا رہے اور جو
بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے۔

اس کے بعد قافلہ کی امیر عورت آگے
بڑھی اور دونوں کوڑیاں جو ساتھ لائی تھی
ان کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا کہ
آدمیوں اور جنوں کی مدد کے بغیر سوراخ
دار کوڑی میں دھاگا پیر دیں کہ وہ دوسری
طرف سے نکل جائیں اور دوسری کوڑی میں
جو سوراخ کے بغیر تھی۔ اس کو آدمیوں اور
جنوں کی اور کسی لوہے کے آلہ کے بغیر سوراخ
کر دوں پھر اس نے پیالہ پیش کیا اور کہا کہ
بلقیس نے درخواست کی ہے کہ اس پیالہ کو
کف دار پانی سے بھر دیجیے مگر وہ پانی نہ
آسمان کا ہو اور نہ زمین کا۔

انجام دوں گا بشرطیکہ آپ لکڑی میں میری
روزی مقرر کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
نے فرمایا: مجھے منظور ہے۔ چنانچہ وہ کھڑا
کوڑی سے لپیٹ گیا اور برے کی طرح
اس میں سوراخ کرنے لگا۔ اور دوسری طرف
نکل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُسے
اس کے عوض میں اُس کی روزی لکڑی ہی میں
مقرر کر دی۔

بعد ازاں حضرت سلیمان علیہ السلام
اپنے عربی گھوڑے منگوائے اور حکم دیا کہ
انہیں میدان میں دوڑائے۔ جب وہ
دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور پسینہ پسینہ
ہو گئے تو آپ نے فرمایا: اس خالی پیالہ
کو ان گھوڑوں کے پسینہ سے بھر دیا جائے
اور کف دار میٹھا پانی جو نہ زمین کا ہے
اور نہ آسمان کا۔

پھر آپ نے پانی منگوایا اور خدمت
گاروں سے کہو کہ وہ وضو کریں۔ تاکہ غلام
اور لہندی میں تمیز کر سکیں۔ پانی لایا گیا پہلے
عورتیں جو مرد کی شکل میں تھیں اپنے ہاتھ
دھونے شروع کئے۔ ہر ایک اپنے بائیں
ہاتھ میں برتن پکڑتی اور اس میں سے اپنے

بعد ازاں غلاموں اور لونڈیوں کو پیش
کیا اور عرض کیا کہ بلقیس نے کہا ہے کہ "ان
میں لونڈیوں اور غلاموں کو الگ الگ کر دیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے
ملک کے سب لوگوں کو بلایا اور پوچھنے لگے تم
میں کوئی ہے جو اس کوڑی میں دھاگا پروئے
کہ وہ دائیں سے ہو کر بائیں طرف نکل جائے؟
ایک سرخ رنگ کا کھڑا جو رطب میں
رہتا ہے بولا میں اس کام کو کر سکتا ہوں بشرطیکہ
آپ میرے لیے روزی مقرر کر دیں۔ حضرت
سلیمان علیہ السلام نے اثبات فرمایا چنانچہ
کھڑے نے دھاگا اپنے سر سے لپیٹ لیا اور
کوڑی میں سوراخ کے اندر گھسا اور اسے
پار کر کے بائیں طرف نکل آیا۔ اس خدمت
کے عوض حضرت سلیمان علیہ السلام نے
اس کی روزی مقرر کر دی۔

آپ نے دوسری کوڑی کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ لوہے کے آلہ کے
بغیر اس میں کون سوراخ کر سکتا ہے؟
ایک سفید رنگ کے کھڑے نے جو
لکڑی میں رہتا ہے، سراٹھایا اور کہا:
اے بادشاہ! اس خدمت کو میں سر

دائیں ہتھیلی پر پانی ڈال کر یاں بازو دھوتی
پھر اس طرح داہنے ہاتھ میں پکڑ کر بلاہٹے ہاتھ
دھوتی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ لونڈیاں ہیں
آپ نے انہیں ایک طرف کر دیا۔ اس کے بعد
خدمت گارا اپنے ہاتھ دھونے لگے۔ انہوں نے
پہلے داہنا ہاتھ دھویا۔ اس کے بعد بایاں جس
سے پتہ چل گیا کہ یہ غلام ہیں۔

آپ نے ان کو بھی الگ کر دیا۔ وہ
سب تعداد میں بارہ تھے۔ اس کے بعد حضرت
سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے سوالات
میں غور و فکر کر کے ان کے ایک ہزار جواب لکھ
دیے۔ یہ جوابات اور تحائف قاصدوں کو
واپس دیے۔ اور کہا کہ:

کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے
ہو! یاد رکھو! جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے یعنی
بادشاہی اور پیغمبری، یہ نعمتیں تمہارے مال
سے کئی درجے بہتر ہیں۔ تمہارے ہدیے مجھے
خوش نہیں کر سکتے

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس
کے نام خط لکھ کر ہد کو دیا کہ اُسے پہنچا دے
اور یہ کہلا بھیجا کہ: ہمارے پاس زبردست
فوج موجود ہیں۔ ہم اگر تم پر چڑھائی کریں تو

تمہاری فوج ہرگز مقابلہ کی تاب نہ لا سکے گی
ہد نے حضرت سلیمانؑ کا نام بلقیس
کو پہنچا دیا۔ اس اثناء میں قاصد بھی واپس
پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے جو کچھ وہاں دیکھا
بلقیس سے بیان کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام
کا جواب بھی بلقیس کو نکال کر دے دیا گیا۔
تب بلقیس نے اپنے آدمیوں کو بلا
کر سمجھایا کہ: یہ آسمانی معاملہ ہے۔ اس
میں مخالفت اچھی نہیں۔ اور ہمارے اندر
سلیمانؑ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔
پھر بلقیس اپنے تخت کے پاس آئی
اور اُسے ساتویں کمرے میں بند کر کے اس
پر پہرے دار مقرر کر دیے کہ اس کی حفاظت
کریں اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام
کی جانب روانہ ہوئی۔

ہد پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ
السلام کے پاس واپس آ گیا اور انہیں اطلاع
دی کہ بلقیس خود آ رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت
سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کے
لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم میں کوئی ایسا
بھی ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے
اس کے تخت کو میرے پاس پہنچا دے۔

کے اندر دھنس کر غائب ہو گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس سے باہر آ گیا۔ جب جنوں نے دیکھا کہ تخت پہنچ گیا ہے تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا: آصف تخت کو تو لے آیا مگر اُسے بلقیس کو یہاں لانے کی قدرت حاصل نہیں۔ آصف نے کہا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک محل تیار کیا جائے۔ جس میں ایک دیوان خانہ ہو، اس کے سامنے شیشے کا ایک صحن بنایا جائے، جو ایسا صاف ستھرا ہو کہ معلوم ہو جیسے اس میں پانی جاری ہے اس میں مچھلیاں بھی دکھائی دیں۔ یعنی دیکھنے والے کو ایک شفاف چشمہ نظر آئے جس میں مچھلیاں تیر رہی ہوں۔ دیوان خانہ کے وسط میں مہری کرسی ہو۔

جب تمام کام مکمل ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبوں اور مشیروں سمیت وہاں پہنچے۔ اپنی کرسی پر بیٹھے۔ دوسرے ساتھی بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اس کے بعد جنات

کیوں کہ اگر بلقیس پہلے پہنچ گئی اور اسلام میں داخل ہو گئی تو اس کے ساتھ صلح کی بات ہوگی تو پھر میرے لیے اس کا تخت لینا حلال نہ ہوگا۔ اس موقع پر ایک جن اٹھا اور کہنے لگا اس سے پہلے کہ آپ عدالت برخواست کریں میں تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔

حضرت سلیمان نے فرمایا: میں جانتا ہوں کہ تم بہت تیز رفتار ہو۔ مگر میں تم سے بھی زیادہ تیز رفتار شخص کو چاہتا ہوں۔

اس وقت کتاب اللہ کا ایک عالم آصف بن برخیا کھڑا ہوا۔ جو اسم اعظم (یا حی) یا قیوم (جانتا تھا۔ کہنے لگا: میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد ارادہ کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ایسا کرنے کے بعد میں اس تخت کو اس جن سے بھی پہلے لا سکتا ہوں۔ اتنی جلدی جتنی دیر آپ کی نظر واپس آتی ہے۔

یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اگر تو ایسا کرے تو غالب آیا۔ ورنہ تو مجھے جنوں میں رسوا کرے گا۔

آصف اٹھا، وضو کیا اور سجدہ میں گر گیا۔ اسم اعظم پڑھ کر دعا کی۔ کہ بلقیس کا تخت جس جگہ رکھا تھا وہاں سے وہ زمین

اپنے اپنے مقام پر آئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار سجالیا۔ سب لوگ قرینے سے بیٹھ گئے تو آصف برخیا آپ کی خدمت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں سجدہ کیا اسم اعظم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس کے ساتھ ہی اچانک بلقیس بھی دربار میں حاضر ہو گئی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ادب سے کھڑی ہو گئی۔

جب جنوں نے بلقیس کو دیکھا اور اس کی کیفیت کا ان کو پتہ چلا تو انھیں خیال آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں بلقیس سے نکاح نہ کر لیں۔ یہ فکر انھیں اس لیے تھی کہ بلقیس جنات کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی۔

اس وجہ سے جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بلقیس دانا نہیں ہے ناقص العقل ہے۔ اور اس کے پاؤں گدھے کے سموں جیسے ہیں۔

بلقیس کے پیر ٹرپھے ضرور تھے اور ان پر بال تھے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے چاہا کہ اس کی تصدیق کرے۔ اور اس کی عقل آزمائیں۔ اور اس کے پیر بھی دیکھیں۔

آپ نے محل کے صحن میں شیشے کا جو فرش بنایا تھا کارنگروں نے اس میں آب رواں کا ایسا نقشہ بنایا تھا کہ میں مچھلیاں نظر آتی تھیں۔ دیکھنے والوں کو یہ دھوکا ہوتا تھا کہ یہ کوئی گہری نہر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا کہ بلقیس کا جو تخت منگوا لیا گیا ہے اس میں بھی کچھ کمی بیشی کر کے اس کی ہئیت کو بدل دی جائے۔ یہ کام بھی بلقیس کی عقل کو آزمانے کے لیے کیا گیا۔ جب بلقیس محل میں داخل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے محل کے دیوان خانے میں لے جانے کا حکم دیا۔ جہاں ان کی کرسی تھی۔ دیوان خانہ میں جانے کے لیے جب بلقیس وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ ایک گہرا چشمہ پانی سے بھرا ہے۔ دل میں کہنے لگی کہ سلیمان مجھے ڈبونا چاہتے ہیں۔

چنانچہ اس نے اپنے پانچہ اٹھا کر اسے عبور کرنے کے لیے قدم بڑھایا۔ جب صاف اور شفاف صحن سے گزرنے لگی تو اس کی چمک دار سنڈلی پر بال نظر آئے

میرا یہ تخت یہاں کیسے آگیا؟ میں تو اسے
ساتویں گھر میں چھپا آئی تھی۔
بالآخر اس نے کہہ دیا کہ وہ وہی تخت
ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہمیں پہلے ہی یقین تھا کہ تم اسے پہچان
لو گی۔ اس کے بعد بلقیس سلیمان ہو
گئی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ
السلام نے بلقیس سے نکاح کر لیا
اور ایک ملکیت عطا فرمائی۔ جس سے
وہ اپنا گزارہ کرتی تھی۔

جب حضرت سلیمان علیہ السلام
کی وفات ہوئی اور اس کے ایک ماہ
بعد بلقیس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ●●●

اور وہ بڑی حسین اور خوب صورت اور پری
جمال عورت تھی۔ مخالفوں نے اس کے متعلق
جو جھوٹ بات کہی تھی اور اس پر جو تہمت لگائی
تھی وہ جھوٹ تھی۔

بعد ازاں بلقیس کو بتا دیا گیا کہ آئینہ
بندی کا یہ محل لہجہ اس قسم کا یہ صحن اسی کے
لیے بنایا گیا ہے۔

اب بلقیس بے خوف ہو کر حضرت
سلیمان کے قریب آگئی۔ حضرت سلیمان
نے اس کی پنڈلیوں پر بال دیکھ لیا تھا لیکن
اس کی نزاکت کی خوبی پر فریفتہ ہو گئے تھے۔

اب حضرت سلیمان علیہ السلام
نے بلقیس سے پوچھا کہ یہ جو تخت رکھا ہے
کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس
نے پہچان لیا اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ

سَيِّدَةُ النِّسَاءِ اَهْلُ الْبَيْتِ

سید امجد القادری عینی تناڑ پیری متعلم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان ویلور

صلی اللہ علی النبی الای والہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ
وسلاماً علیک یا رسول اللہ
(درود رضویہ)

رسول اکرم و معظّم رحمۃ للعالمین صلی
اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کی راحت دل، مولائے کائنات حضرت علی
کرم اللہ وجہہ کی شریک حیات امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ گرامی فخر
النساء العالمین خاتون جنت حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی دامن نفس کی
پاکیزگی پر رب العالمین نے آیہ تطہیر
کی شہادت فرمائی :

اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ

يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيراً • (پ ۲۲)

ترجمہ : اللہ تو یہی چاہتا ہے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کہ
تم سے ہر ناپاکی دور فرمادے اور تمہیں
پاک کر کے خوب ستھر کر دے۔ (کنز الایمان)

آپ کی ولادت باسعادت اور نام و لقب

سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے سن ولادت میں اختلاف
ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جس زمانہ میں
قریش مکہ شرف کی بنا کر رہے تھے اسی
زمانہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی
ولادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
عمر شریف پینتیس سال کو پہنچ چکی تھی اور

روپے بھر۔ (فتاویٰ رضویہ: جلد ۵: صفحہ ۲۲۵)

آپ کا جہیز
شہنشاہ کوئٹہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کے جہیز میں ایک بڑی چادر، ایک چمڑے کا تکیہ، ایک چمڑی (آٹا پیسنے کے لیے)، ایک مشکیزہ اور دو گھڑے عنایت فرمائے۔ جو ان کی ازدواجی زندگی کی ضروریات پورے کرنے کے لیے تھا۔

ان اشیاء کو دینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے۔ شادی کے بعد انھیں الگ گھر اور ضروری سامان کی ضرورت ہوئی اس لیے حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان ان کو دے دیا۔

آپ کی گھر یوز زندگی
شہنشاہ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

علیہ وسلم کی صاحبزادی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کا کام کاج خود کرتی تھیں۔ چمڑی پستی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ پانی لانے کے لیے مشکیزہ خود اٹھاتی تھیں جس کی وجہ سے

یہ واقعہ نبوت سے پانچ سال پہلے کا ہے اور بعثت کے نزدیک ان کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی۔ اور ان جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت اکتالیس برس کی تھی۔

سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ ان کا اسم گرامی فاطمہ ہے اور زہرہ اور بتول مشہور لقب ہیں۔ حضرت زینب رقیہ ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حقیقی بہنیں ہیں۔ ان کی پردریش اور تربیت خانہ رسول اللہ کے مبارک ماحول میں ہوئی۔ اور اپنی والدہ گرامی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچیں اور اپنے والدین شریفین کے نقوش طیبہ سے مستفید ہوتی رہیں۔

آپ کا نکاح
ایک قول کے مطابق ۱۸ سال اور ایک

قول کے مطابق ساڑھے پندرہ سال کی عمر میں ہجری میں ان کا نکاح شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ہر چار سو مثقال چاندی یعنی پورے ایک سو ساٹھ

جسم پر نشان پڑ گئے تھے۔

ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدمت میں کچھ خدام آئے تھے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا ابا جان! مجھے بھی ایک قیدی بطور خادم عطا ہو۔ تاکہ مشقت سے بچ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ بیٹی! تمہیں اپنے فرائض خود ادا کرنا چاہیے۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ جس وقت تم رات کو آرام کرنے لگو تو اسے پڑھ لیا کرو سبحان اللہ ۳۳ بار، الحمد للہ ۳۳ بار اور ۳۳ بار اللہ اکبر یہ تسوعد کلمات تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ (بخاری شریف)

اس واقعہ سے خواتین کے لیے درس عبرت ملتا ہے کہ وہ اپنے خانگی امور اپنے ہاتھوں سے بجالائیں۔

آپ کے خصال

حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا

کے فضائل میں بے شمار حدیثیں وارد ہیں جن میں چند احادیث نقل کی جا رہی ہیں۔

• سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مَتْنِي فَمَنْ أَعْزَبَنِي وَفِي رِوَايَةٍ يُرِيْبُنِي مَا أَرَاهَا وَلَوْ ذِيْنِي مَا أَذَاهَا،

فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس شخص نے اُسے غضب ناک کیا اُس نے مجھے غضب ناک کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ناراض کرتی ہے مجھ کو وہ چیز جو فاطمہ کو ناراض کرتی ہے۔ اور اذیت دیتی ہے مجھ کو وہ چیز جو فاطمہ کو اذیت دیتی ہے۔

(مشکوٰۃ شریف: ص: ۵۶۸)

• نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ:

(حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا)

جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔

(بخاری شریف: ج: ۱، ص: ۵۳۲)

• اور ابن عبد البر روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التسلیم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

يَا بُنَيَّةُ الْاَقْرَبِيْنَ اَنْتِ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِيْنَ .

اے بیٹی! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہو؟
یہ سن کر حضرت فاطمہ نے عرض کیا:

يَا أَبَتِ فَإِنَّ مَرْيَمَ

ابا جان پھر حضرت مریم کا کیا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَإِنَّكَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ عَالَمِيهَا

وہ اپنے زمانہ کی عورتوں کی سردار ہیں۔

(اشرف الموائد: ص: ۵۴)

• حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنَا أَمْ فَاطِمَةُ؟ ہم میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہیں، میں یا فاطمہ؟ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: فَاطِمَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا:

فاطمہ مجھ سے زیادہ محبوب ہے،

اور تم میرے نزدیک ان سے زیادہ عزت والے ہو۔ (اشرف الموائد: ص: ۵۳)

• اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن

ایک نذاکرتے والا باطن عرش سے ندا کرے گا یا

يَا أَهْلَ الْبَيْتِ الْبَصَارُ كُمُ حَتَّى تَمُوتَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّرَاطِ.

اے محشر والو! اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صراط سے گزر جائیں:

(صواعق مرقہ: ص: ۱۱۶)

شمائل و فضائل

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

کی سیرت اور طرزِ طریق کے بارے میں مذکور ہے: فَأَقْبَلَ فَاطِمَةَ تَمْشِي مَا تَخْطِي مَشْيَ الرِّسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَا.

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈھال اپنے والدِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی تھیں۔

(مسلم شریف: ج: دوم: ص: ۲۹۰)

ترمذی شریف میں یہی مضمون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس طرح مروی ہے :

عن عائشة قالت ما رأيت احدا اشبه سمًا وذكاهل باب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ قیام و قعود میں، نشست و برخاست میں، عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔

حاصل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طرز و طریق اخلاق و شمائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ موافق تھا۔

"الولد سر لا بیہ" کے صحیح مصداق تھیں اور آپ کی گفتار و رفتار اور لب و لہجہ اپنے والد شریف کے بہت مطابق تھا۔

آپ کی اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

پہلی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ حضرت فاطمہ کی حیات تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی دوسری

شادی نہیں کی۔ یہ محض سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے احترام کی بناء پر تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چھ اولاد ہوئیں۔ تین صاحبزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تین صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت محسن اور رقیہ صغیر سنی میں ہی فوت ہو گئے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے لگے میں ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا۔

آپ کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

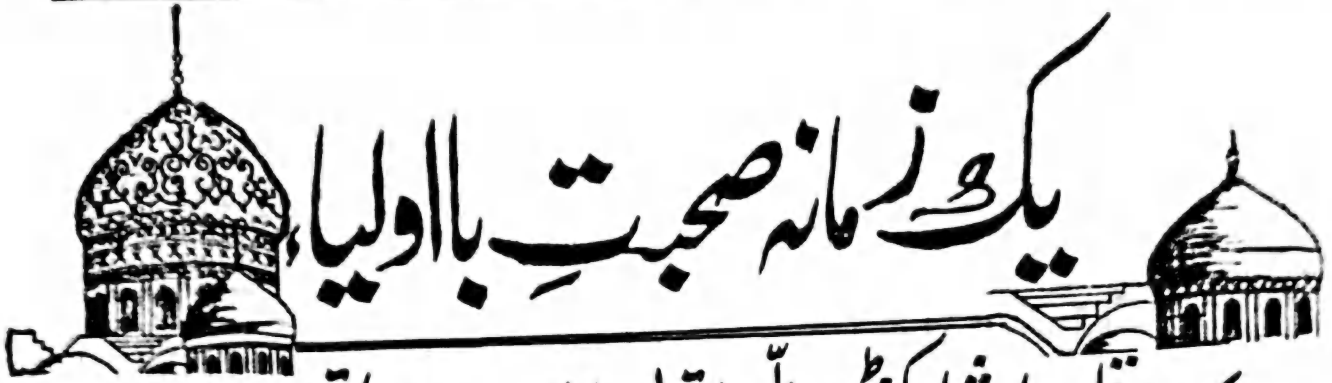
وصال کے چھ ماہ بعد تین رمضان المبارک ۱۱ سنہ ۶۱ھ کی رات کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ حضرت

سیدہ فاطمہ الزہراء کی تجہیز و تکفین میں ایک خاص قسم کی جلت یہ کی گئی کہ اس زمانہ میں رواج یہ تھا کہ مردوں کی طرح عورتوں کا جنازہ بھی

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی
نماز جنازہ پڑھائی اور حنبت البقیع میں مدفون ہوئیں
(مدارج النبوة)
اے بتوں جگر پارہ مصطفیٰ
جملہ آراء عفت پہ لاکھوں سلام
جس کا آنجل نہ دیکھا مہر نے
اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام
سیدہ زہرا، طیبہ طاہرہ
جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام
بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم...

بے پردہ نکالا جاتا تھا۔ مگر حضرت سیدہ نے مرنے
سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ
عنہا سے فرمایا کہ کھلے ہوئے جنازہ میں عورتوں کی
بے پردگی ہوتی ہے۔ یہ ناپسندیدہ بات ہے۔
چناں چہ سیدہ کا انتقال ہوا تو آپ کے جنازے
کے لیے نگرانیوں کا ایک گھوارہ بنایا اور رات
کے وقت جنازہ اٹھایا گیا اور تدفین عمل میں آئی
عورتوں کے جنازہ پر آج کل جو پردہ لگانے کا دستور
ہے اس کی ابتدا آپ ہی کے جنازہ سے ہوئی۔

بقیہ پروفیسر قاضی شاہ محمد انوار اللہ کی علمی و قومی خدمات کا تعارف ص ۱۷۵ سے آگے جو کچھ کرنے کا عزم لے کر اٹھتا ہے لوگ
اسی کے درپے ہو جاتے ہیں۔ میں نے سنا کہ سنڈیکیٹ کے لیے منتخب ہونے کے بعد کچھ اداروں نے تہنیتی اجلاس
منعقد کر کے آپ کو مبارک باد پیش کی تھی اور اب پھر کچھ ادارے تہنیتی اجلاسوں کے ذریعہ آپ کی خدمات
کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں۔ مگر آپ اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو مان جانا
چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ بات آپ کی نیاز مندی اور منکسرانہ مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن اسی سے
قوم میں ایک اچھی عادت پڑے گی۔ ایسے اجلاس مثالی بنیں گے اور وہ تعصب اور مردہ پرستی کے دائرے
سے نکل کر اچھے افراد کی عزت کرنا سیکھے گی اور آپ کے معاملہ میں یہ ضروری ہے کیوں کہ ایک سال کے اندر
اتنے سارے کارنامے انجام دیتے آج تک میں نے کسی سنڈیکیٹ کے ممبر کو نہیں دیکھا۔ اتنا کچھ کرنے کے
باوجود آج بھی آپ تازہ دم ہیں۔ اور ہر لمحہ منتظر کہ کون آئے اور آپ سے کام لے!
خدا سے دعا ہے کہ آپ کو ایسے عہدوں پر قائم دائم رکھے تاکہ قوم آپ سے استفادہ
کرتی رہے۔

سید قادر بادشاہ کنڈرے پٹی متعلم دارالعلوم لطیفیہ حضرت کان پور

یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
اولیاء اللہ کی پل بھر کی صحبت سو سالہ
بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اس
لیے کہ ان کی صحبت انسان کو دلی بنا دیتی ہے
ولی کے معنی لغت میں قریب کے
ہیں۔ ولایت قرب اور نزدیکی کے معنی
میں آتا ہے۔ یہ نزدیکی دونوں طرف سے
ہوتی ہے۔ بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہوتا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کو
اہل ایمان کے لیے ولی فرمایا ہے۔ واللہ
ولی المؤمنین۔

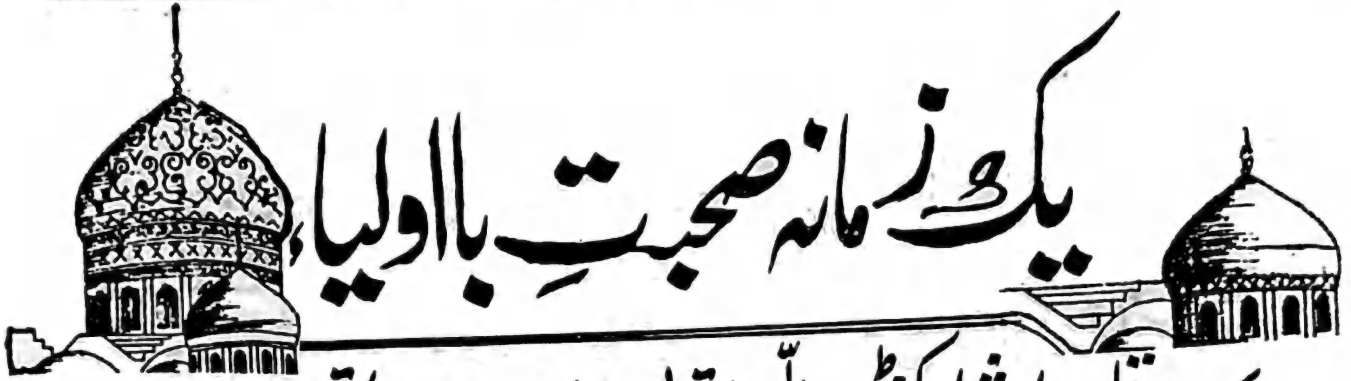
ایمان کی حفاظت میں اولیاء اللہ
کی صحبت و رفاقت کا بڑا حصہ ہوتا ہے
اور نازک موقعوں پر ان کی امداد عجیب و

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ - (پ)
ترجمہ:- اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ
سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

(کنز الایمان)

اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے
دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ (ایمان) و تقویٰ، اللہ تعالیٰ
سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو، اور اللہ والوں
کی صحبت و رفاقت اختیار کرو۔ اور کسی
مرد درویش کا دامن تمام لو اور اپنے خانہ
دل کو منور کر لو تا کہ تمہارے ایمان و تقویٰ
کی حفاظت ہو جائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے اور
بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جائے تو اسے
چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار
کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

سید قادر بادشاہ کنڈرے پٹی متعلم دارالعلوم لطیفیہ حضرت کان دیو پور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكُلُوا مَعَ الصَّادِقِينَ - (پ)
ترجمہ :- اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ
سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

(کنز الایمان)

اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے
دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ (ایمان) و تقویٰ، اللہ تعالیٰ
سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو، اور اللہ والوں
کی صحبت و رفاقت اختیار کرو۔ اور کسی
مرد درویش کا دامن تھام لو اور اپنے خانہ
دل کو منور کر لو تا کہ تمہارے ایمان و تقویٰ
کی حفاظت ہو جائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے اور
بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہو جائے تو اسے
چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار
کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

یک زمانہ صحبت با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

اولیاء اللہ کی پل بھر کی صحبت سو سالہ
بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اس
لیے کہ ان کی صحبت انسان کو وحی بنادیتی ہے
وحی کے معنی لغت میں قریب کے

ہیں۔ ولایت قرب اور نزدیکی کے معنی
میں آتا ہے۔ یہ نزدیکی دونوں طرف سے
ہوتی ہے۔ بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہوتا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کو
اہل ایمان کے لیے وحی فرمایا ہے۔ واللہ
وحی المؤمنین۔

ایمان کی حفاظت میں اولیاء اللہ
کی صحبت و رفاقت کا بڑا حصہ ہوتا ہے
اور نازک موقعوں پر ان کی امداد عجیب و

غریب طریقہ سے آدمی کو پہنچتی ہے۔

چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو نزع کی حالت میں شیطان ان کے قریب پہنچ گیا اور کہنے لگا: اے رازی! تم نے عمر بھر مناظرے کئے، کیا تو نے اللہ کو پہچانا؟ آپ نے فرمایا بے شک میں نے اللہ کو پہچانا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس پر شیطان نے کہا:

تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے دلیل پیش کی تو اس نے ساری دلیلیں رد کر دیں۔ حتیٰ کہ آپ نے تین سو ساٹھ دلیلیں بیان کیں۔ لیکن اس مردود نے ہر دلیل کو رد کر دیا۔ تو آپ سخت پریشان ہو گئے اور قریب تھا کہ اس کے آگے سپردال دیتے۔ ایسے نازک لمحہ میں آپ کے شیخ کامل حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ دیر دراز علاقہ میں وضو فرما رہے تھے اور اپنے مرید کی حالت کا مشاہدہ فرما رہے تھے آپ کو آواز دی: کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ (ملفوظات اعلیٰ حضرت) موت کے وقت شیطان نے ایمان پر ڈاکر ڈالنے کی کوشش کی لیکن مرشد کامل کی

توجہ سے ایمان کی حفاظت ہو گئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو اور اگر زبان سے روک نہ سکو تو کم از کم دل ہی سے اس برائی کو برا سمجھو۔

اس حدیث شریف سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آدمی کو بُرے شخص سے کنارہ کش رہنا چاہیے۔

اور اگر کوئی برائی دیکھ کر برا سمجھے ہی نہیں اور بُرے لوگوں سے بدستور میل ملاپ رکھے تو اس کا یہ معنی ہے کہ اسے برائی سے نفرت نہیں اور اس کی نظر میں نیکی و بدی کوئی قابل امتیاز چیز ہی نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ اگر اچھا بھی ہے تو بُروں سے میل جول کی وجہ سے خود بھی اچھا نہ رہے گا۔ بندہ چاہے کتنا ہی نیک ہو اگر وہ بُروں میں میل جول رکھنے کی وجہ سے چند ہی روز میں وہ بھی برا ہو جاتا ہے۔

صحبتے صالح ترا صالح کند
صحبتے طالع ترا طالع کند

اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ بھی ارشاد فرمایا: کہ

”اتقوا وضع التُّهْمَةِ“

اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچاؤ۔

اگر کوئی شراب خانے سے نکلے تو دیکھنے
والا یہی خیالی کرے گا کہ یہ بھی شرابی ہے۔

اگرچہ اس نے شراب نہ بھی پی ہو۔ صحبتِ بد
انتہائی خطرناک اور مضر چیز ہے۔

بری صحبت نے متقی اور پرہیزگار
بڑے بڑے لوگوں کی اولاد کو خراب کر دیا۔

حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بُروں کی
صحبت میں رہا تو وہ بھی بُرا بن گیا۔ اور بُروں

کے ساتھ ہی طوفان میں غرق ہو گیا۔ اور اصحابِ
کہف کا کُتّا جس نے اللہ والوں کی صحبت

اختیار کی تو وہ نیکوں میں شمار ہو گیا۔ ہ
پسِ نوح با بدن بہ نشست

خاندانِ نبوتش گم شد
سگِ اصحابِ کہف روزے چند

پے نیکان گرفتِ مردم شد
اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے

قدرتی طور پر ان سے محبت پیدا ہوتی ہے اور
یہ محبت برابر بڑھتی چلی جاتی ہے اور محبت

طاعت کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اولیاء اللہ

سے محبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت قائم

کرنے کا ایک زینہ ہے۔ جس کے بغیر
انسان منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔

حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشادِ مبارک ہے:

تین خصلتوں سے محبت کی صداقت
ظاہر ہوتی ہے۔

اول یہ کہ اپنے محبوب کی باتوں کو
دوسروں کی باتوں پر ترجیح دے۔

دوم یہ کہ اوروں کی صحبت پر اپنے
محبوب کی صحبت کو فوقیت دے۔

سوم یہ کہ محبوب کی رضا و خوشنودی
کو غیروں کی رضا و خوشنودی سے بہتر جانے۔

حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ
تعالیٰ سے روایت ہے کہ:

جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے
تو وہ اس سے بھی محبت کرتا ہے جس سے

اللہ محبت کرتا ہو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے
حبیب سے محبت کرتا ہے وہ ان سب سے

نے فرمایا: المرء مع من احبہ آدمی کا
حسرت اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اُسے محبت
ہو۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بقیہ "طریقہ" کا حصہ ۱۶۴ سے آگے

محفوظ ہے جو ختم نبوت پر بھی دلیل ہے اور خصوصیت
بھی صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کا
روحانی فیض ہے۔ روحانی سلسلوں کے ذریعہ عام
طور جاری و ساری ہے۔ یہ بھی بلا واسطہ بھی ہوتا
ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ یہ روحانی قوت مرید

سے اتنی ہی زیادہ نمایاں ہوگی۔ جتنا زیادہ
وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لے
گا۔ اور عشق رسول میں رنگا ہوا ہوگا اور رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا ایک بڑا وسیلہ
مرشد کی ذات سے عشق ہے۔ حضرت محبوب
الہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سیر الاولیاء
میں ہے۔ جس قدر اپنے مرشد سے محبت ہوگی
اسی قدر اُسے عشق الہی نصیب ہوگا۔

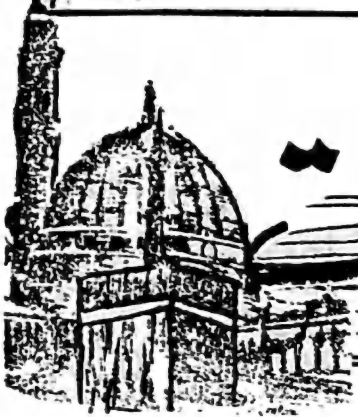
لیکن راقم کے خیال میں اس کے لیے خود
مرشد کا دنیاوی خواہشات سے پاک
ہونا اور دل میں صدق و صفائی ہونا ضروری
ہے۔

محبت کرنے لگتا ہے جن کی محبت سے اللہ تعالیٰ
کی رضا مندی حاصل ہو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی
رضا حاصل ہونے والی باتوں سے محبت کرتا ہے
وہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں پہچانا نہ جاسکے۔ عام
لوگوں نے اولیاء اللہ کے متعلق عجیب و غریب
تصورات قائم کر رکھا ہے۔ اور سمجھتے ہیں کہ
ولی وہ ہے جو محیر العقول کرشمے دکھاتا ہو۔
حالاں کہ قرآن مجید اور حدیث شریف نے
ان کی تعریف اور علامت ایمان اور تقویٰ
بتلایا ہے۔

کسی شخص کے ولی ہونے کے لیے
کرامات ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس
کی ولایت کی سب سے بڑی نشانی شریعت
پر عمل اور استقامت ہے۔

اہل اللہ کی صحبت اور محبت
نہ صرف دنیا میں فائدہ دیتی ہے بلکہ آخرت
میں بھی مومن کو فائدہ دیتی ہے اور وہ ان
منزلوں میں بھی ان ہی کے ہمراہ رہتا ہے اور
یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ مومن وہاں
بھی ان ہی لوگوں کے ہمراہ رہے گا۔ جن لوگوں
کو وہ دنیا میں محبوب رکھتا تھا۔

جنان چہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم

فلسفہ توحید و رسالت

جمیل حمد شریف - ننجن گڑھ متعلم دارالعلوم لطیفیہ دیلور

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ -

ترجمہ: اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ
کوئی اور معبود نہیں۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر شے
کا جاننے والا ہے۔ اور رحمن و رحیم ہے۔

(۲۲ : ۵۹)

ہر چیز کی ایک بنیاد اور جڑ ہوتی ہے
جس پر وہ چیز قائم ہوتی ہے۔ اگر وہ بنیاد اور جڑ
نہ ہوتی تو وہ چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ جیسے
مکان کی بنیاد زمین پر اور چھت کی بنیاد
دیواروں اور ستونوں پر ہوتی ہے۔ اسی
طرح اسلام کی بنیاد توحید و رسالت کی
گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر ہے
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد گرامی ہے :

بني الاسلام على خمس شهادة
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول
الله واقام الصلوة وايتا الزكوة و
صوم رمضان وحج البيت من
استطاع اليه سبيلا -

اس حدیث میں کلمہ طیب اسی
توحید و رسالت پر دلالت کرتا ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون -

اس آیت میں لیعبدون کا
ترجمہ لیوحدون ہوگا اگر عبادت مراد لیا
جائے تو آیت مذکور کے اندر عمومیت ختم
ہو جائے گی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں عبادت کا لفظ
آیا ہے وہاں اس کی معنی توحید ہی کریں گے۔
(خازن)

ما من عبد قال لا اله الا الله
 الله ثم ما تعلی ذالک الا دخل
 الجنة : جو شخص لا اله الا الله کہے
 اور اس پر قائم ہو جائے ، حتیٰ کہ وفات
 پا جائے تو وہ بے شک جنت میں داخل
 ہوگا۔ (بخاری : مسلم : ابن ماجہ)

عقیدہ توحید

اسلام ہی
 ایک ایسا مذہب ہے جس میں توحید کا
 مکمل تصور پایا جاتا ہے۔ اور دیگر مذاہب
 عالم میں یا تو یہ عقیدہ مفقود ہے یا بالکل
 ناقص ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے خلاف
 غیر اقوام کی یہ رائے ہے کہ وہ اپنے عقیدہ
 میں اس قدر سخت ہیں کہ ان کی یہ سختی
 عقائد کے معاملہ میں ان کو کسی قسم کی لچک
 قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت
 اللہ کی ذات و صفات کی نسبت مذہبی دنیا
 والے عجیب تر اعتقادات و خیالات
 میں مبتلا تھے۔ اس لیے قرآن پاک
 نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ اس کی توحید
 پر بھی عقلی دلائل پیش کئے ہیں۔ جن میں سب سے

اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق جن
 انس ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کی تخلیق کا مقصد
 ہی صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرنا ہے
 بعد ہی اس کی حقیقت کا راز اس پر آشکار ہو
 سکتا ہے۔

مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی معترف
 ہیں کہ جو اہتمام شرک کو مٹانے اور توحید کو قائم
 کرنے کے لیے قرآن مجید نے کیا ہے اس کی
 مثال پیش کرنے سے دنیا کی تمام مقدس کتابیں
 عاجز ہیں۔

گبن لکھتا ہے :

اس سے بڑھ کر توحید کے ساتھ شغف
 کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اسلام نے اپنا
 کلمہ ہی یہ مقرر کر لیا ہے : لا اله الا الله
 یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔

ان حقائق پر غور کرنے سے یہ بات ثابت
 ہو سکتی ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی
 مادی اور روحانی ہر قسم کی ترقی کا انحصار
 توحید پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے
 اس پر اس قدر زور دیا ہے اور ان حضرات
 سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد
 فرمایا ہے :

زیادہ مؤثر دلیل ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُةٌ إِلَّا اللَّهُ
لَفَسَدَتَا .

یعنی اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا
دوسرے خدا بھی ہوتے تو ان زمین و آسمان
میں فساد برپا ہو جاتا۔

سورۃ اخلاص میں توحید کی جامع
تصویر پیش کی گئی ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ . وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَّهُ
كُفُوًا أَحَدٌ .

ترجمہ: کہہ دیجیے (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم) اللہ ایک ہے۔ وہ بے نیاز ہے۔ نہ اس
نے کسی کو جنما اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ
کوئی ہستی ہمسری کر سکتی ہے۔

یعنی اللہ ایک ہے اس کے بعد دوسرا نہیں
یہاں لفظ واحد استعمال نہیں کیا گیا۔ کیوں کہ یہ
عدد پر دلالت کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا
ہو سکتا ہے۔ گویا اس طرح شرک فی العدد کی نفی
ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ وہ ”صمد“ ہے۔ یعنی

خواہشات، حاجات اور ضروریات سے منزہ
اور پاک ہے اور اپنے مرتبہ ذات میں منفرد اور

اور یگانہ ہے۔ اس طرح شرک فی المرتبہ
کی نفی ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ وہ کسی کا باپ
ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ یعنی کائنات کی
کسی شے سے اس کا کوئی تناسلی تعلق
نہیں ہے۔ اس طرح شرک فی السبب
کی نفی ہو گئی۔ آخر میں فرمایا کہ اس کے
افعال میں کوئی ہستی شرک و شہیم نہیں
اور نہ کوئی اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتا،
ہے۔ اس طرح شرک فی الافعال کی بھی
نفی ہو گئی۔

مختلف پہلوؤں پر غور کیجیے کہ اس
مختصر سورت میں اللہ تعالیٰ کس قدر
بلیغانہ انداز کے ساتھ اپنی توحید کا بیان
فرمایا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے جھلملاتے اور چمکتے ہوئے آفتاب و
ماہتاب سے حلق ارض و سما کو پایا اور اپنی
قوم سے فرمایا: اے لوگو! اللہ کے سوا جن کو
تم پوجتے ہو میں اس سے علاحدہ ہو کر صرف
ایک ذات جو تمام کائنات کا خالق و مالک
ہے اور میں اس کی جانب رجوع کرتا ہوں۔
اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اعلان فرمایا۔
حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے
پیٹ میں دریا کی کنکروں سے یہ تسبیح سُنی لا لہ
الا انت سبحانک انی کنت من
الظالمین اور ابو جہل نے حضور پر نور صلی
اللہ علیہ وسلم کی غایت سے اپنی مٹھی میں کنکریوں
کی زبان سے اللہ کی الوہیت اور نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار سنا۔

ہر گھبراہٹ ہے کہ ازیں روید
وحدۃ الشریک لہ گوید

اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد اس کے رسول
سیدنا حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت کا اقرار بھی فرض ہے۔ اس لیے کہ اس
کے بغیر توحید نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے برگزیدہ و مقبول بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ
نے آپ کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ
ہمیں صراطِ مستقیم کی جانب رہ نمائی فرمائے۔

اللہ نے لوگوں کی ہدایت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ
السلام سے شروع فرمایا اور حضور پر نور ختم المرسل
صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا اور آپ کی ذاتِ
مقدس کو قیامت تک کے لیے رسول قرار دیا گیا۔

توحید کی تکمیل رسالت پر اذعان سے
ہوتی ہے اس کے بغیر توحید کے مکمل ہونے کا خیال
ظنِ فاسد کے علاوہ کچھ نہیں اسی لیے قرآن اطاعتِ
الہی کے ساتھ اطاعتِ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو جزوِ ایمان قرار دیا۔ تاکہ توحید
میں کسی قسم کا نقص باقی نہ رہ جاوے۔

الوہیت اور رسالت دونوں کا اقرار
ہی ایمان ہے۔

گفتہ اوگفتہ اللہ بود
گر چہ از خلقم عبد اللہ بود

لہذا ہمیں چاہیے کہ وحدانیت کے
ساتھ رسالت کے مقام کی اہمیت کو
مد نظر رکھیں تاکہ اللہ اور اس کے پیارے
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور
خوش نودی حاصل ہو

ومن يطع الرسول فقد اطاع
الله۔ جس نے رسول کی اطاعت
کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

واخر دعوانا ان الحمد

للہ رب العالمین ••

انزل الناس علی قدر منازلهم

لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبہ کے لحاظ سے پیش آؤ!

ابوالحسن عرف نعمان پاشاہ - متعلم آلہ اسلامیہ ہیر سکندری اسکول میل و شام

سے کسی صحابی نے پوچھا: یا رسول اللہ! آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی وہ یہ کہ عدی کے لیے آپ نے مجلس میں بیٹھنے کے لیے تکیہ عنایت فرمایا۔ حضور اکرم نے جواب دیا عدی اپنی قوم کے شریف اور بااخلاق آدمی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا: جب کسی قوم کا کوئی عزت والا بااخلاق، شریف آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کیا کرو۔

امام طبرانی کی روایت ہے کہ: ایک مرتبہ جبریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور آپ کے اطراف بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت جبریر رضی اللہ عنہ پہنچے تو انہیں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ وہ باہر دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عدی آپہنچے۔ عدی اسی حاتم طائی کے بیٹے تھے جس کی سخاوت کے قصے ساری دنیا جانتی تھی۔ عدی بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہوئے۔ تو ان کے بیٹھنے اور ٹیکا لگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدا عنایت فرمایا۔ عدی نے اس کے لیے شکریہ ادا کیا۔ لیکن آپ کے سامنے گدے پر بیٹھے نہیں زمین پر بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امن پسند آدمی ہیں۔ اور بچ بچ نہیں چاہتے ہیں اور نہ زمین میں فساد چاہتے ہیں۔ میں تو آپ کی خدمت میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔

ابن عساکر نے لکھا ہے
جب وہ ایمان لا چکے تو صحابہ کرام میں

اور ترقی اس کے قدم چومے گی۔ عزت اور
تعظیم دو طرف سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی
کسی کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ بھی عزت
کی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ عزت دو عزت
لو۔ اس لیے ضروری ہے کہ قوم کے اکابر، قوم
کے کم زور اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ محبت و
الفت اور پیار و شفقت سے پیش آئیں تاکہ
ان کے دلوں میں بھی اپنے اکابرین کی عزت و
تعظیم کا خیال پیدا ہو جائے۔

اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے تاکید فرمائی:

من لم یرحم صغیرنا ومن لم

یؤقر کبیرنا فلیس منا۔
جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بزرگوں

بڑوں کی تعظیم و تکریم نہ کرے وہ ہم میں سے
نہیں ہے۔

اکابرین کے احترام میں کھڑے ہونے
کے مسئلہ میں حضرت قطب و بلور علیہ الرحمہ
اپنی کتاب ”فضل الخطاب“ میں فرماتے ہیں۔

”لوگوں کے ساتھ محسن اخلاق سے
پیش آنا اور ان کے دلوں کو خوش کرنا شریعت
میں پسندیدہ فعل ہے۔ اور ہر قوم کی ایک عادت

حضور اکرمؐ نے انہیں کھڑے ہوئے دیکھا تو سیدھے
اور بائیں جانب نظریں دوڑائیں کہیں بیٹھنے کے لیے
جگہ ہے یا نہیں۔ جب کہیں جگہ نظر نہ آئی تو آپؐ نے
اپنی چادر مبارک ان کی جانب پھینک دی اور
ارشاد فرمایا کہ اسے بچھا کر بیٹھ جاؤ۔

حضرت جریرؓ نے وہ چادر لے لی اور اپنے
سینے سے لگایا اور چوما پھر حضور اکرمؐ کی خدمت
میں واپس کر دی۔ اور عرض کیا: یا رسول اللہ!
آپؐ نے میری عزت بڑھائی اللہ تعالیٰ آپؐ کی
عزت بلند کرے۔

اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرامؓ کی طرف دیکھ کر فرمایا: اگر کسی قوم کا
شریف و عزت مند اور خلیق آدمی آئے تو اس کی
عزت کیا کرو۔

انزل الناس علی قدر منازلہم
لوگوں کو ان کے مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے پیش آؤ
اور اسی اعتبار سے ان کی تعظیم و تکریم اور محبت و
الفت سے پیش آؤ۔

بزرگی و شرافت اور اخلاق و کردار

صحت بڑی دولت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے انہی کو عزت کا معیار قرار دیا ہے۔ اور وہ نعمت
ہے جس قوم کے پاس ہوگی وہ دنیا میں سر بلند ہوگی۔

ہوگی۔ جس کی خلاف ورزی اس قوم کے اخلاق میں بد خوئی اور بد اخلاقی تصور ہوگی۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

ہر شخص کے ساتھ اس کی عادت و خصلت کے موافق زندگی گزاریں جب کہ یہ قوم اس کی موافقت اور مطابقت سے خوش ہو رہی ہو اور موافقت نہ کرنے کی وجہ سے حیران و متوحش ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں اس کی موافقت اور مطابقت کرنا سنت کی قبیل سے ہے اور حضرات صحابہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام نہیں کرتے تھے۔ کیوں کہ یہ بات آپؐ کو نا پسند تھی۔ لیکن جب قیام عادت کے مقام میں ہو اور اس کا ترک کرنا حیرت و استعجاب کا باعث ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کی خوشی اور ان کا دل رکھنے کے لیے قیام کرنا بہتر ہوگا۔ کیوں کہ عربوں کی عادت دوسری ہے اور عجمیوں کی عادت دوسری ہے۔

اس مسئلہ میں حقیقات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مجلس میں داخل ہونے والے کی تعظیم و تکریم کے لیے قیام کرنے کی عادت نہ تھی۔ قیام کرنے اور قیام نہ کرنے کا مسئلہ حالات و اشخاص اور زمانوں کے موافق مختلف رہا ہے۔ اور اس فتنہ و فساد کے زمانے میں خصوصاً ہندوستان کے شہروں میں قیام کرنا واجب ہے۔ کیوں کہ قیام نہ کرنا چغل خوری و غیبت اور دشمنی اور خصومت کا باعث ہو جاتا ہے اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حرام کی طرف لے جائے وہ بھی حرام ہے۔

اس مسئلہ میں صحیح موقف تو وہی ہے جس کو امام نوویؒ نے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ انھوں نے ”تبیان“ میں لکھا ہے کہ قیام کرنا یا بغل مستحب ہے کیوں کہ اس کے اندر تعظیم و تکریم اور عدم تحقیر کا پہلو موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے اکابر کے دلوں میں اصاغر کی محبت پیدا فرمائے اور اصاغر کے دلوں میں اکابر کی عزت کا جذبہ پیدا فرمائے

واخود دعواتنا ان الحمد للہ رب العالمین

سيد الكونين والثقلين

وی۔ کے انیس کلاں پربت المتعلم دارالعلوم لطیفیہ و پلور

خلق الله سبحانه وتعالى وان كانوا من
العالمين باعطائهم خلافة عموم
العالم كسليمان عليه السلام اعطى
الله له خلافة عموم العالمين وعلمه
منطق الطير ومنطق النمل وانقاد له
الجان والرياح - وكذا اعطى الله
سبحانه وتعالى لذي القرنين ما اعطاه
لسليمان عليه السلام من جهة الخلافة
اي خلافة عموم العالم ولكن ما قال الله
سبحانه وتعالى في قرانه المجد وفي
غيره من عند الله من التورات و
الانجيل والزبور كما قاله لحبيبه
صلی اللہ علیہ وسلم قال تعالیٰ فی قرانه
المجید وما ارسلناك الا رحمة
للعالمين ما قال الله سبحانه وتعالى

الحمد لله الذي اصطفى محمداً صلى الله
عليه وسلم سيد الكونين والثقلين
والذي اختار من العالمين العرب
ومنهم قریشاً ومنهم بنى هاشم و
منهم حبيبه محمداً صلى الله عليه وسلم
سيد المرسلين وجعلنا من امّة
هذا الحبيب - اللهم صل عليه صلاة
كاملة يشارك فيها الانزل الابدو
لا يشاركه فيها من خلق الله احد -

اما بعد

محمد صلى الله عليه وسلم
سيد الكونين اي الدنيا والاخرة و
الثقلين اي الجن والانس وكذا الملكة
على ما قاله جمع محققون ففي هذا
الامر المهم لا يشاركه احد من

هكذا النبي من انبيائه صلوة الله عليهم
وسلامه كذلك ومما فهمنا عرفنا انه
صلى الله عليه وسلم سيد الكونين و
الثقلين - وقال ايضا سبحانه وتعالى
في قرآنه المجيد حكاية من توراة تقوية
ما فهمنا وتعلينا لامته ما عرفنا من
جاءه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه
سيد الكونين والثقلين .

محمد رسول الله والذين معه
اشداء على الكفار رجاء بينهم تر
هم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً
من الله ورضوانا سيماهم في
وجوههم من اثر السجود ذالك
مثلهم في التورات (سورة الفتح)
وهكذا قال في التورات اموراً كثيراً
لبعثته صلى الله عليه وسلم -

وبقوله عز وجل في التورات
اوصاف النبي^١، اعترف جاءه النبي^٢
امنة موسى عليه السلام -

وهكذا قال سبحانه وتعالى
حكاية في قرآنه المجيد ما قاله
في الانجيل من شرف النبي صلى الله عليه

وسلم ومثلهم في الانجيل كزرع
اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاص
استوى على سوقه يعجب الزراع
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين
امنوا وعملوا الصالحات منهم
مغفرة واجراً عظيماً - (سورة الفتح)
وكثيراً ما قاله سبحانه وتعالى
في الانجيل بيّنة لبعثة النبي صلى
الله عليه وسلم لان يعلمه
امته وامته عيسى^٣ انه صلى الله
عليه وسلم سيد الكونين والثقلين
ومنها اي من الاوصاف الذي
بيّنه سبحانه وتعالى في الانجيل
ما قيل (جاء نَهْو) في جبل سينة
(وطلع عيسى في جبل سيل) ومحمد
في جبل پاران وحيي بالاف اصحاب
كنوجوم -

وبيان هذه البحث الذي
ذكر في الانجيل بمجيي يهو وفي جبل
سين هو الرب والمراد بالرب
حيي الرب والمراد هنا بوحى
الرب كلیم الله موسى عليه السلام

ومن هذه الجبل اعطى الله سبحانه وتعالى التوراة لموسى عليه السلام ويستنبط هذه من ضمن قوله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد
اعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
قال هل اتاك حديث موسى
اذ رأى نارا فتال لاهله امكشوا انى
انت نار العلى اتاكم منها بقبص
او اجد على النار هذا فلما اتاها
نوري يا موسى . النى اناريلك فاخرج
فعليك انك بالوادي المقدس طوى
وانا اخترتك فاستمع لما يوحى . النى
انا الله لا اله الا انا فاعبدنى واقم
الصلاة لذكرى . (سورة طه)
والمراد بالنار في جبل پاران
مجيئ النبي صلى الله عليه وسلم مع الف
اصحابه . وهكذا اى كذكر فضله
صلى الله عليه وسلم في كتب الله عزو
جل ذكره في كتب مشهورة التى
ليست من عند الله سبحانه وتعالى
مثلا (كسرا تير) هذه كتاب
الفارسيين ومتحرر هذا الكتاب رسرر

شدن وهو من جملة من
يعظم لهم قال في كتابه
المسعى بالسدا تير ستة ايات
واضحات للنبي صلى الله عليه وسلم
واصحابه . احدها يرد الفار
سيون وثانيها اى فينن
اى عند ردي الفارسيين يحبى نبي
وثالثها يغلب ذلك النبي
واصحابه اهل الفارسيين ورابعها
وبسبب ذلك النبي ينعزل اصنام
الكعبة وخامسها وبدعوته يدعو
الناس متقبلا الى الكعبة وسادسها
يفور العقلاء الى دين ذلك النبي
وسكذا اى كما قيل اوصاف النبي
واصحابه في كتاب الفارسيين قيل
عشر ايات بيتات للنبي صلى الله عليه
وسلم واصحابه في كتاب مشهورة من
اديان الكفارسيين المسعى ريبوش
فزانهم احدها اسم ذلك النبي
محمد وثانيها هو معلم العالم وثالثها
ما هو من الهند والسين ورابعها هو
صاحب الصحراء وخامسها هو

واصحابه من اهل الختان وسادسها
هو واصحابه يتشؤون المحبة ويدعون
الكزع وسابعها هو واصحابه يرفعون
الصوت للدعاء (اي يرفعون الصوت
بالاذان للصلاة) وشامنها هو واصحابه
يحاربون حربا شديدا على الكذب وتوسعها
هو واصحابه ياكلون اللحم وعاشرها
هو واصحابه مشهورون بالمسلمين
وكذلك اي كما اعترف كتب من عند
الله وكتب التي ليست من عند الله

اعترف كل من العقلاء والشعراء والجماع
المشهورين في زماننا هذا والذين من
قبلنا من الغاندي وكلاماردن وجواهر
لال نهرو وسروجنى ناييد وبرنارد شا
وطومس كارلين وغير ذلك من البحشاء
المشهورين في زماننا هذا والذين من
قبلنا انه صلى الله عليه وسلم سيد
كوبين والثقلين وقال لا مارتق ان
فتسناكل امرا لا نجد في العالم كمحمد
صلى الله عليه وسلم. وقال تومس
كارلين محمد ممن حارب اولاً لحرية
النساء من ايد الاحادية في قرن

السادسة وقال صامى وبنيكاندن
ارى محمد للعالم الحسن في المحبة من
عيشة. وقال جواهر لال نهرو
اجتمع محمد فتية الجاهلين في
حبيل واحد مع يزكيهم ويعلمهم
الكتاب. وقال الغاندي واذا كانت
امة المغربيات مهلكات في
الضلالة فادن طلع محمد بدارو
هداهم من الظلمات الى النور
ايها القراء الكرام تفكروا في
اقوال البحشاء المشهورين في زماننا
هذا والذين من قبلنا لاي امر
مدحوا محسبنا محمد صلى الله عليه وسلم
ففي ضمن اقوالهم امر مهم هو ما
تفكروا في كل من اقوال النبي وهكذا
في افعاله وفيما امره لامة. مثلاً
امر النبي صلى الله عليه وسلم لامة
ايها الامة اقتلوا الفارة واغسلوا
سبع مرات اذا ولح في انا واحدكم
الكلب واستروا رؤسكم اذا ارتم
ان تدخلوا الخلاء لم امر محمد امته
ان يقتلوا الفارة وليس في مكة و

مدينة حُبْنَدَانِش و بصل و حَبْ
حَبْ و قَلْقاس -

فاجتهدوا فيها نهاية اجتهاد
هم فوجدوا بصر الباور الجديدية
ما بصر النبي صلى الله عليه وسلم -

بعينه العجيبه اي ما تشيح
الفأرة من فتنتها اي الطاعون
والطاعون حينئذ مشهورة بين
الناس وبسبب الطاعون الذي شاع
في البلاد الهند منع العرب من المواصلات

وكذلك اجتهد المجتهدون في قول
النبي صلى الله عليه وسلم : اي في غسل

اناء اذا ولغ الطيب فيها سبع مررات
اولاهن بالتراب فوجدوا في ماءها
الذي يخرج من الانق وينبع قرب

الانق نوعا شاع المرض من بكتيرية
ثم استعملوا في امانتها ادوية

كثيرة لكن لم يجدوا فيها فائدة
ثم رجعوا الى التراب الذي قال

رسول عليه وسلم دواء لما تت
هذه البكتيرية فوجدوا فيها ما

ارادوا اي قتلها بدواء النبي اي

بالتراب للبكتيرية فعلموا قدر
النبي وجاهه -

وكذلك تعكر كل من

الشعراء والبحتاء والعقلاء في

قول النبي صلى الله عليه وسلم

وفعله وبسبب اعتبارهم من كل

منها مدحوا حبينا وعترفوا انه

سيد الكونين والثقلين لكن لا يعترف

هذا بعض من المسلمين من القوة

الضالة المشهورة في زماننا كلهم

ممن يسب النبي وممن يكذب

عليه خذ لهم الله قال صلى الله عليه وسلم

منذرهم ان كذبا علي ليس لكذب

على احد من كذب علي متعمدا

قاليتبوا مقعده من النار -

(بخاري: ص: ١٧٢)

وقان الله من شروهم في

الدارين - آمين

ولكونه عليه السلام سيد

الكونين والثقلين ليس كاحد من

يشعر عليه لفظ يوحى الي من قوله

تعالى في قرانه المجيد : قل انما انا

بشرمقتلكم يوحي الي (سورة الكهف)
بل الرسول صلى الله عليه وسلم افضل
من كافة الخلق ابين ذلك مع بيان
حجة قليلة لان الجاه والكومر عند
الله من خلقه للبشر لا محالة لا عطا
لهم العقل التي يبين بها الهدى
من الضلالة فان اعترفة هذا
اولا مع صحة الفهم اعلم .

ان الافضل من جملة البشر
الانبياء لان النبوة - لا يعطى من
خلقه الا لمن اختاره الله منهم وان
كان العبد ممن وجد يعمل به
نهاية الشكر عند الله سبحانه
وتعالى كقول الشاعر ولم يكن
نبوة مكتسبا مؤ ولورقا في الخير
على عقبيا .

فالافضل من انبياء الله
سبحانه وتعالى المرسلون عددهم
ثلاث مائة وثلاثة عشر منهم
الافضل من ذكر اسمهم في قرانه المجيد
وهم خمسة وعشرون عددا و
اسماءهم معروفة ايضا من قول

شاعرهم ادم ادر ليس ونوح هود
مع مؤ صالح وابراهيم كل متبع لوط و
اسماعيل اسحاق كذا مؤ يعقوب
يوسف واليوب اهتدى

شعيب هارون وموسى اليسع مؤ
ذوالكفل داود سليمان اتبع مؤ
الياس يونس زكريا يحيى مؤ
عيسى وطه خاتم رعا انبي
فالافضل من جملة من ذكره

الان علو العزم وهم خمسة الاول
منها ابراهيم عليه السلام والثاني
منها نوح عليه السلام والثالث
منها موسى عليه السلام والرابع
منها عيسى عليه السلام والخامس
منها محمد صلى الله عليه وسلم .
فالافضل منهم محمد صلى الله عليه وسلم
ايها القراء الكرام ففهمنا
انه صلى الله عليه وسلم . مختار
ثم مختار ثم مختار ثم مختار ثم
مختار ثم مختار فأن اعترفنا
هذا فينبغي لنا الاعتراف انه
صلى الله عليه وسلم افضل خلق

الله كلهم وبه قال الامام ابو بصير
 في قصيدته فمبلغ العلم فيه انه
 بشره وانه خير خلق الله كلهم
 ولكونه صلى الله عليه وسلم سيد
 الكونيين والثقلين ليس شائنة
 كشأن ملتبس لنا قال تعالى في شأنه
 اسمه ورفعنا لك ذكرك وكان اسمه
 صلى الله عليه وسلم مرفوعا الى يوم
 القيامة من ايام الدنيا وبعد هذا
 من ايام الاخرة ما قال الله سبحانه
 وتعالى هكذا لنبي من انبيائي
 ومخرجه نذكر اسمه صلى الله عليه وسلم
 عشر مرات في كل يوم وليلة في
 اذان - وقال تعالى في شأنه ازواجه
 صلى الله عليه وسلم النبي او كما
 بالمؤمنين من انفسهم وازواجه
 امهاتهم -

وذلك في تحريم تكاهن
 ووجوب احترامهن لا في نظر خلوة
 ونضا لهن على النساء وثوابهن و
 عقابهن مضاعفان ولا يحل سواهن
 الا من وراء حجاب - وقال ايضا في

خلق الله صلى الله عليه وسلم وانه لعل
 خلق عظيم (سورة القلم)

وكذلك كل واحد من امر النبي
 صلى الله عليه وسلم ليس كمثله امرنا
 بل كان شأن ملتبس النبي صلى الله
 عليه وسلم عجيب مثلاً عن النبي صلى
 الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
 دعى باناء من ماء فاتي بقدر رراح
 فيه شئ من ماء فوضع اصابعه فيه
 قال انس فجلت انظر الى الماء ينبع
 من بين اصابعه - قال انس فحزرت
 من توضع ما بين سبعين الى ثمانين
 (بخاري: ج ١، ص ٣٣)

وكان الصحابة يقتلون لماء
 وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال
 عروة عن المسور وغيره يصدق
 كل واحد منهما واذا توضع النبي
 صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون
 على وضوءه - (بخاري: ج ١، ص ٣١)
 وكان الصحابة رضي الله عنهم
 يستعملون نخامة النبي صلى الله
 عليه وسلم تبركا وقال عروة رضي

الله عنهم وما تخنم النبي صلى الله عليه وسلم
نخامة الأوقعة في كف رجل منهم
فذلك بها وجهه وجبلده -

(بخارى: جلد ١: ص: ٣٨١)

وكان الصحابة يستقون النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم وعن انس رضي الله عنه قال
اصابة الناس سنة على عهد النبي
فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب في يوم الجمعة
قام اعرابي فقال يا رسول الله اهلك
المال وجاع العيال فأدع الله لنا
قرفح يديه وما نرى في السماء
قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها
حتى ثار السحاب امثال الجبال ثم
لم ينزل عن مابر حتى رأيت المطر
يتحادر على لحيته فمطرنا يومنا

ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي
يليه حتى الجمعة الاخرى - قام ذلك
الاعرابي او قال غيره فقال يا رسول
الله تحدم البناء وغرق المال فادع
الله لنا فرفح يديه فقال اللهم حوالينا وما
علينا فما يشير بيده الى ناحية من
السحاب الا انفرجت وصارة المدينة

مثل الجوبة وسال الوادي قنافة
شعرا ولم يجأ أحد من الناحية
الا حدث بالجود -

(بخارى: ج: ١: ص: ١٢١)

هذا كله من شأنه الخاص ومعجزاته
صلى الله عليه وسلم:
وهكذا وحيد من النبي
صلى الله عليه وسلم عجائب
كثيرة على جهة الارحاس حين
ولادته صلى الله عليه وسلم كقول
رضوان عليه السلام حازن الجنان
ابشريا محمدا فما بقي علم الاوقد
اعطية فانت اكثرهم علما واثبتهم
قلبا - والانوار المحمدية من المواهب
الذنية: ص: ٢٤)

وروى الطبراني انه لما
وقع الى الارض وقع مقبوضة اصابع
يديه مشيرا بسبابة كالمسبح
بها - (الانوار المحمدية ص: ٢٥)
وان ام رسول صلى الله عليه وسلم
رأه حين وضعت على الله
عليه وسلم نوراً ضائقة له تصور

الشام والى هذا اشار عمه عباس رضي
بقوله :

وانت لما ولدت اشرقت الارض

من وضئت بنورك الافق

فحنن في ذلك الضياء وفي النور

وسبل الرشاد تخترق

ومن ارحاس النبي صلى الله عليه
وسلم اعتراف ولادته كل من اصنام
الدنيا بكونها منكوسة وروى عن
يحيى ابن عروة ان نقر من قرلش كانوا
عند صنم من اصنامهم قد اتخذوا
ذلك اليوم عيداً من ايامهم يخرجون فيه
الجزور بياكلون ويشربون وقد عكفوا
عليه يخوصون ويلعبون فدخلوا
عليه فوجدوه مكبوا على وجهه
فانكروا عند ذلك عليه وردوه الى
حاله فاقبل قلبه افتلاب صاعرف فعلوا
ذلك ثلثاً وهو لا يستقيم فلما رأوا
ذلك ابدوا حزناً وتأماً واصبح العيد
الذي كانوا فيه ماتماً فقال عثمان
بن الحويرث ماله قد اكثر التنكس ان

هذا الامر حدث وخمودة نار فارس
تلك الليلة اى ليلة ولادت النبي
صلى الله عليه وسلم ولم تكن خدمة
قبل ذلك بألفي عام وغيصنة
بحيرة ساوى وعنيوها من العجائب
عند ولادته عليه الصلوة والسلام
ولكونه (صلعم) سيد الكونين و
الثقلين قرأ الله سبحانه وتعالى
المولد عليه السلام كما قاله تعالى
في قرآن المجيد في مواضع كثيرة
منها يا ايها المزمّل ويا ايها المذثر
ويا ايها النّبي ويا ايها الرّسول
فهذا كله من مولد عند الله عزو
جل على حبيبه صلى الله عليه وسلم
وقرأ هكذا مولد النبي الصحابة
الكرام رضى الله عنهم من مسجد
المدينة عند جلوسهم فيها
حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم
بل امر النبي صلى الله عليه وسلم
لصحابته رضى الله عنهم ان يقر
المولد عليه السلام وعلمهم الفاظاً
من مدحه فقال انا اول من يحرك

خلق الجنة فيفتح الله وأدخلني فيها ومعى فقراء من المؤمنين وأنا حامل
لواء الحمد يوم القيامة ادم ودوته تحت لواءى وأنا أول شاقى ومشفع
قلوا هكذا أيتها الصحابة وهدى النبی جزاء رداءه حين قيل المرح
عنده كعب بن شعراً ان الرسول لیسقى لیستضاء به ثم
مهتد من سيقف الله مسلول

فاعتبروا يا اولوالباب من سنة من قبلنا واتركوا سنة المبتدئين
يا خير من دفنة بالقاع اعظمه ثم قطاي من طيبهن القاع والاکم
نفسى الفداء لقبرانتى ساكنه ثم فيه العقاف وفيه الجود والكرم
هو الحبيب الذى ترجا شفاعته ثم لكل هول من الاهوال مقتحم
دع ما لدعته انصارى فى بليتهم ثم واحكم بما شئت مدحافيه واحكم
محمد سيد الكونين والثقلين ثم والفريقين من عرب ومن عجم
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ..

نعت شریف

سید و حمید اشرف اشرفی جیلانی کچھوچھوی

جس نے خاکِ قدم شاہِ اُمم چومے ہیں
سرورِ دیں کے مرے نقشِ قدم چومے ہیں
جس نے اے شاہِ ترے دستِ کرم چومے ہیں
جس نے برسوں قدم شاہِ اُمم چومے ہیں
نعت جب کر کے رقم میں نے قلم چومے ہیں
اپنی آنکھوں سے مرے دیدہ نم چومے ہیں
شاہِ کونین کے اس نچو قدم چومے ہیں
تو نے کیا باغ میں بادیدہ نم چومے ہیں

اس مسلمان کے سعادت قدم چومے ہیں
کوچہ طیبہ نے سینے سے لگا کر برسوں
اُن ہواؤں پہ ہے قسربان بہارِ جنت
خاکِ طیبہ کے مقدر پہ ہے جنت کو بھی شک
مرحبا صلی علی لوح پہ دیکھا ہے لکھا
دیکھ کر بحرِ نبی میں انھیں قدوسیوں نے
خاکِ طیبہ کو میں کیوں کر نہ بناؤں سُرہ
خاکِ طیبہ میں فنا ہوتا تھا تجھ کو شبنم

وقت آیا ہے تو ایسا بھی ہوا ہے اشرف

حلقِ معصوم نے بھی تیغِ دودم چومے ہیں

• پیش کش : سید مشتاق پیر قادری میسور

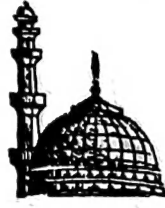
نعت شریف

ڈاکٹر حکیم سید افسر پاشا افسر صبیحۃ اللہی شفا دینسری گریٹم

چلے مدینے کو شوق سے ہم، تصور اُن کا جما جما کر
 بُرے ادب سے ہوئے ہیں حاضرِ جبینِ زمیں پر جھکا جھکا کر
 قدم کار کھنایہ سر زمیں پر، خلافِ آداب ہے یقیناً
 چلے ہیں عاشق یہاں ادب سے، وہ آنکھیں اپنی بچھا بچھا کر
 جھکالی نظریں ہیں شرم سے اب خطاؤں سے اپنی توبہ توبہ
 نوازتے ہیں وہ میرے آقا، گرے ہوؤں کو اٹھا اٹھا کر
 بھٹکے ہی تھی یہ نورِ انساں نہیں تھا کوئی جہاں میں پر پاں
 یہ گم رہوں کو عطا کیا ہے، درِ کرم پہ بسلا بسلا کر
 مدینہ یارب دکھائے مجھ کو، رہے نگاہوں میں وہ ہمیشہ
 دُعا خدا سے یہ مانگتا ہوں میں ہاتھ اپنے اٹھا اٹھا کر
 شفیعِ اعظمِ کرم ہے اپنا، عنایتوں پر عنایتیں ہیں
 شفاعت میرے نبیؐ کی ایسی، یہ جام کوثر پہلا پلا کر
 تصدق اپنے نبیؐ پہ جاؤں کہ زندگی کے ہر اک قدم پر
 بچھڑ گئے تھے خدا سے بندے، انھیں ملایا بتا بتا کر
 نہیں ہے آساں حکیم افسر مرے نبیؐ کا یہ شوق دیدار
 بصدِ ممتا جمال اُن کا نظر میں آیا رُلا رُلا کر

سید سراج الدین منیر

نعت شریف

سید ابرارِ عالم خواجہ یزدانِ صفات

خاتمِ پیغمبران محبوبِ ربِّ کائنات

مظہرِ حق مظہرِ کل مبدعہ انوارِ ذات

قبلہ اقوامِ عالم تاج دارِ شش جہات

ہاتھ میں تُم ہاتھ دے دو چاہتے ہو گرنجات

ہاتھ ہے مولا کا گویا سیدِ عالم کا ہات

کعبہ اربابِ دانش جنتِ قلب و نگاہ

جلوہ گاہِ مصطفیٰ ہے دیدہ و دل کی حیات

پیکرِ گلِ آپ کی نسبت سے ہے آفاق گیر

ذرّہ ہائے بزمِ گیتی آپ سے پائے ثبات

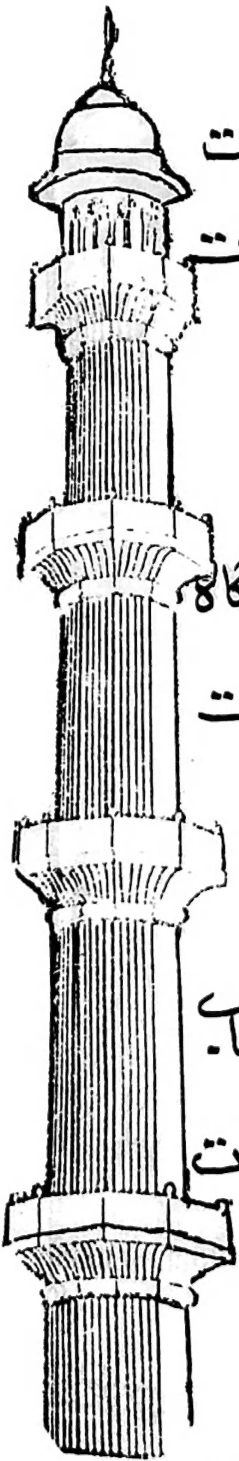
حلقہ انجم میں جیسے ضوفاں ہو ہتاب

انبیاء کی بزم میں ہے سرورِ عالم کی ذات

کس کی خاکِ پا سے بنیا چشمِ انجم ہے منیر

کس کے در سے اکتسابِ نور کرتی ہے حیات

لیکھی: بی بی شہناز
 ایڈیٹر: قادیان کاظمی
 پرنٹر: ربابہ دکن

شیخ المشائخ علی حضرت مولانا مولوی سید محمد باقر قادریؒ

کے یاد میں

وہ روشنی جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہی
 آماجگاہِ زیست کا ناوک — بنی رہی
 ہر سمت ہر فضا میں اسی کی تلاش ہے
 اب آرزوئے زیست نہ فکرِ معاش ہے
 سینے میں اک دھواں سا اٹھائے نظر ہے چپ
 احساسِ جاں بلب ہے کہ لب کا سفر ہے چپ
 حضرت مرکاں سے چھن گئی سبجِ دھج تمام کیوں؟
 ترکے سے پہلے ہو گئی غم گینِ شام کیوں؟
 نم ناک ہو گئی ہے نگاہِ کرم بھی آج !!
 ماتم کناں ہیں بزم میں اندوہ غم بھی آج
 ہے زخمِ خوردہ دہر جہاں تک نظر گئی
 دل میں جو یادِ حضرتِ باقر اُتر گئی!
 اب کس سے پوچھیں کون بتائے گا کیا ہوا؟
 وہ کون تھا جو ہم سے اچانک — بچھڑ گیا؟

★
 علیم صبا نوبدی

نعت شریف

۔ محمد اسحاق عابد مدد راس

ہوش بھی گم، خرد بھی گم، بلکہ یہ زندگی بھی گم
کوئے نبی میں اس قدر ہم پہنچوئی نوازشیں
حکمت ہست و بود کی پہچان ہے تو آپ کو
معراج اک عروج تھا، دخل نہ تھا کسی کو بھی
آپ کا حسن دیکھ کر چاند بھی ماند پڑھ گیا
حسن و جمال ضوفشاں، طور نما تجلیاں
نور نبی کے سامنے، صبح کی روشنی بھی گم
رج بھی گم، الم بھی گم، دل کی یہ بے کلمی بھی گم
یہ وہ مقامِ علم ہے، خود اپنی آگاہی بھی گم
سایہ تو لاپتہ ہی تھا عکس کو آرسی بھی گم
آپ کا چہرہ دیکھ کر پھولوں کی مازگی بھی گم
نورِ محمدی جہاں خواہش موسوی بھی گم

نعت حضور پاک میں عابد ہے کیسا مرحلہ
اپنی عبودیت بھی گم اور اپنی سرکشی بھی گم

اعتذار

ہمیں حد درجہ افسوس ہے کہ کتابت و طباعت اور وقت کی قلت کے باعث
بعض اساتذہ و طلباء اور بیرونی اہل مسلم حضرات کے مضامین شامل اشاعت
نہ ہو سکے۔ جس کے لیے ادارہ معذرت خواہ ہے۔ ان شاء اللہ اگلی اشاعت
میں شامل کئے جائیں گے۔

...

